

جلد ۴ "ماہ ربیع الثانی ۱۳۵۹ھ مطابق ماہ جون ۱۹۴۰ء" عدد ۶

مضامین

نذرات	سید سلیمان ندوی	۴۰۲ - ۴۰۳
جالپاتی ارتقا اور برہان ربوبیت	مولانا حکیم ابوالنظر امروہوی	۴۰۵ - ۴۰۸
مسئلہ اصلاح تعلیم	مولانا عبد السلام ندوی	۴۳۹ - ۴۵۳
زندگی کے مصائب کا کس طرح مقابلہ کیا جائے	ڈاکٹر میر ولی الدین ایم اے۔ پی	۴۵۵ - ۴۶۴
	ایچ ڈی استاذ فلسفہ جامعہ عثمانیہ	
	حیدر آباد دکن	
نبیہ العالم	مولانا سید ابوظفر ندوی	۴۶۵ - ۴۶۶
بزرگاسکر میں اسلام	"ن ص"	۴۶۶ - ۴۶۷
انبار علیہ	"م"	۴۶۱ - ۴۶۲
تابش سہیل	جناب مولوی اقبال احمد صاحب	۴۶۳ - ۴۶۴
قلعہ	سہیل ایم اے (علیگ)	
	حکیم الشعرا جناب امجد حیدر آبادی	۴۶۴ -
علمائے ہند کی شاندار ماضی	"م"	۴۶۵ - ۴۶۶
مطبوعات جدیدہ	"م"	۴۶۸ - ۴۸۰

کے تراجم کا ترتیب کے ساتھ ذکر ہے، ابتدائی دور کے ترجموں پر مختصر تبصرہ اور بعض کے نمونے بھی دیدئے ہیں، مختلف فرسٹون خصوصاً سجاد مرزا بیگ کی الفہرستین کافی ترجموں کا ذکر ہے لیکن استیعاب کے ساتھ یہ پہلی کوشش ہے، اور بڑی حد تک کامیاب ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ ممکن ہے کچھ ترجمے مرتب کے علم میں آسکے ہوں، جن کے اندراج کی بعد میں گنجائش باقی رہنا کتاب کے شروع میں ایک مختصر اور مفید مقدمہ بھی ہے،

تقویم ہجری و عیسوی مرتب جناب ابوالنصر محمد خالدی صاحب تقطیع بڑی ضخامت

۱۔ صفحہ کاغذ کتابت طباعت بہتر قیمت ۸ روپے انجمن ترقی اردو نئی دہلی،
تاریخ اسلام پر کام کرنے والوں نے ہمیشہ ایسی تقویم کی ضرورت محسوس کی جس سے عیسوی اور ہجری سنہ کی مطابقت معلوم ہو سکے، عربی میں تو ایک سے زیادہ ایسی تقویمیں ہیں، ان میں سے بہتر حسن و فنی یک دشمنی کی تقویم المنہاج القویم ہے، اس میں سنہ عیسوی اور ہجری قمری سنہ کے ساتھ ہجری شمسی بھی بنا کر دیدیا ہے، لیکن اردو میں اس قسم کی کوئی تقویم موجود نہ تھی مرتب نے اس تقویم کو مرتب کر کے کام کرنے والوں کے لئے بڑی آسانی پیدا کر دی، اس سے سنہ مطابق سنہ سے ۱۵۹۶ء مطابق سنہ ۱۴۱۷ء تک سنہ ہمیشہ اور دن تاریخ کی مطابقت معلوم ہو سکتی ہے،

حیات جاوید مولانا حالی مرحوم تقطیع بڑی ضخامت ۲ حصے تقریباً ۹۰ صفحہ کاغذ کتابت

۱۔ طباعت بہتر قیمت ۸ روپے انجمن ترقی اردو نئی دہلی،
مولانا حالی کی مشہور تصنیف حیات جاوید اپنی شہرت کی وجہ سے قارئین سے مستغنی ہے جو اب غالباً کمیاب تھی، اس لئے انجمن ترقی اردو نے اسے اسی اہتمام سے چھاپا ہے جسے اسکی ضرورت ہزاروں انجمن ترقی اردو سے منگاسکتا ہے،

شستنِ سر

مولانا شبلی مرحوم کو پیشین گوئیوں کا دعویٰ نہ تھا، مگر ان کے شر و قلم کلام میں اتنی پیشین گوئیوں ہیں کہ ان کو صحیح کیا جائے تو ان کی حاضری تعداد ہو جائے، یورپ کے ملکوں کی طرف اشارہ کر کے وہ کہیں کہیں فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ شیشے خود ٹکرا کر چور چور ہو جائیں گے، بَلَدٌ اَزْیَا رُءُودَا وَلَهَا بَیِّنُ السَّاسِ،

— ❦ —

دنیا کی قوموں کے حالات نگاہ کے سامنے رکھنے سے یہ بات کتنی صاف نظر آتی ہے کہ ہر قوم کو دنیا میں اپنے وجود کے قائم رکھنے کے لئے کتنی جدوجہد، کتنی محنت، اور کتنے صرف جان و مال کی شہرہ پیش آتی ہے، یہ راز قرآن پاک کے ہر صفحہ میں نمایاں ہے، عِبَادُ دُونَکَ بِانْفُسِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ اور اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بَِاَنْتَ لَھُمْ الْجَنَّةُ وغیرہ سینکڑوں آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ نفس اور مال کا مجاہدہ کامیابی کی پہلی شرط ہے، جس قوم نے اس شرط کو پورا کیا وہی کامیابی کے میدان میں سب آگے نکلی،

— ❦ —

میں نے ایک دفعہ ۱۹۲۶ء میں غلانت کانفرنس دہلی کے صدر نامہ میں جو جامع مسجد دہلی اور لال قلعہ کے درمیان واسطے میدان میں منعقد ہوئی تھی یہ کہا تھا کہ اگر شاہجہاں کی طرح لال قلعہ کے تحت طاؤس پر

بیٹھنے کی ہوس ہے تو پہلے بابر کی طرح بارہ برس ترکستان و افغانستان کے پہاڑوں سے منکرانہ پر و خیزن کے بغیر فتوحات فاروقی سے لطف اٹھانے کا خیال خواب شیریں سے زیادہ نہیں،

— ❦ —

دنیا تو جدھر جا رہی ہے جا رہی ہے، سوال یہ ہو کہ مسلمان عیش و آرام کے بستر پر اوج و انبیا کی چوٹی پر چڑھنے کا جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ کہاں تک پورا ہو سکتا ہے، تغافل کی سرستی، جان و مال کا بخل، غم و ہمت کا فقدان اور زندگی کے مقصدِ اعلیٰ سے غروی ہماری ساری ظاہری جدوجہد کو ناکام بنا رہے، ظاہر میں نظر آتا ہے کہ ہم دوڑ رہے ہیں، حالانکہ ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ دوڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم دوڑ کی گفتگو اور دوڑ کی سمت متعین کرنے میں پوری طرح مصروف ہیں،

— ❦ —

سب جانتے ہیں کہ اسلام نے فنون لطیفہ کی ہمت افزائی نہیں کی، اس پر کتنے بے خبروں نے یہ کہا ہو کہ اسلام فنون لطیفہ کا دشمن ہے، اس نے زندگی کے تکلفات، تصاویر اور عریاں شہوانی جذبات کی شاعری کو ناپسند کیا ہو، لیکن اس مسئلہ کو اس حقیقت کی نظر سے دیکھئے کہ یہ اس قوم کا نظریہ ہے جو جدوجہد اور سعی بیہم کے فلسفہ پر ایمان رکھتی ہے، اور جو حسن نظر اور تماشائے منظر کی دلدادہ نہیں، اور فنون لطیفہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ قوموں کے جہانی جدوجہد اور قلبی طمانیت و سکون کے بجائے ذہنی تعیش، اور عقلی لطف انگیزی کے زمانہ میں ترقی پاتی ہے، کسی قوم میں ان کا عروج اس کے دورِ دھوپ کے عہد کی نہیں بلکہ اس کے توقف اور سیر و تفریح کے عہد کی علامت ہے، اسلئے فنون لطیفہ اور ان کی ترقی کے لئے ساری محنت اور جان و مال کا صرف قوت کی صحت مزاج کی نہیں بلکہ بیماری کی نشانی ہے،

زندگی قوت کا نام ہے، جو قوم قوت سے محروم ہو وہ زندگی سے محروم ہے، اَعِدْتُ وَاَلٰھُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِّنْ قُوَّةٍ (دشمنوں سے مقابلہ کیلئے جو قوت تم سے ہو سکے وہ تیار رکھو) کا قرآنی فلسفہ اسی تعلیم کی طرف اشارہ کرتا ہے

انگھے مفسرون نے اپنے زمانہ کی حالت کے مطابق قوت کی تفسیر تیر اندازی کی مشق سے کی تھی مگر قوت کی تشریح زمانہ کی حالت کے لحاظ سے بدلتی رہیگی، اور قرآن پاک کے لفظ کا عموم اپنی وسعت کے واسطے ہر انسان کو اختیار ہوگا، جس سے دشمنوں کی طاقت کا مقابلہ کیا جاسکے،

دوسرے اسلامی ملکوں کو چھوڑ کر صرف ہندوستان میں مسلمانوں کی ترقی و ترقی کے سارے مراتب کو پیش نظر رکھتے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے جیسے جیسے مجاہدانہ طور و طریق کو چھوڑ کر عیش و راحت کی زندگی اختیار ہونا شروع کیا، ہر میدان سے ان کا قدم ہٹا گیا، اور بالآخر عیش و راحت کا وہ سامان بھی ان سے چھین گیا جس کے حصول کے لئے وہ اپنا دین و دنیا سب کچھ قربان کر رہے تھے،

ہم آج دوسری سر ملند قوموں کی نقالی بھی کرتے ہیں تو ان کے عیوب اور برائیوں میں کرتے ہیں حالانکہ ہم اگر ان کی نقالی ہی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ہنر اور محاسن میں کریں، ہم شرب خوری، قمار بازی، ہونو خوری، نیشن بازی، بے پردگی اور الحاد و بیدینی میں تقلید کرتے ہیں اور انہیں چیزوں کو ان کی قوت کا حشر سمجھتے ہیں حالانکہ ان کی قوت کا سرچشمہ ان کی جدوجہد، سعی و محنت، ایثار و قربانی، انفاق مال اور حق کی خاطر ہر مصیبت کے جھیلنے کا ذوق ہے،

بنی اسرائیل کو ایک بادشاہ کی تلاش تھی، اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے استخاب کی دو شرطیں بتائیں بَطَلَةٌ فِي الْعَمَلِ وَالْجَسَمِ (علم اور جسم میں طاقت) فلسفہ تاریخ پورے انہیات اجتماعی کی ہر تحقیق اس نتیجہ کو ظاہر کرے گی کہ یہ دو طاقتیں ہر طاقت کی جڑ ہیں، اور شاہانہ اقتدار کی اصل بنیاد، علم گو ہر سچے علم کو نشا ہو مگر بے بڑ علم ایمان ہے، ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، یعنی چند غیر متزلزل حقیقتوں کا اقرار اور جماعتوں کا اعتقاد جازم، اور اس اعتقاد جازم کے مطابق عمل، الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ذرا غور تو کیجئے کہ آج مسلمانوں کے اندر ان کا کوئی متحہ اعتقاد جازم باقی ہے اور اس کے مطابق عمل کا جذبہ ان میں پیدا ہے،

مقالہ جمالیاتی ارتقاء اور بہانِ ربوبیت

از

مولانا حکیم ابوالنظر امروہوی

عصمتِ انبیاء کا نظریہ، مذہب کا بنیادی پتھر اور ایک ایسا ستون ہو کہ اگر اس میں کسی رخسہ انداز کو گوارا کر لیا جائے تو مذہبیات کی ساری عمارت دفعتاً منہدم ہو جائے گی، تصدیق، ایمان بالغیب اور نفسیاتی اذعان کا سارا دار و مدار عصمتِ انبیاء کے اعتراف پر ہے عصمت کا خلل عصمت تک ہی نہیں رہ سکتا، بلکہ دوسرے اعتقادیات میں بھی خلل کا باعث ہوگا، تفسیر قرآن کے اجارہ داروں نے ذہنی اضمحلال کے ہاتھوں غلط روایات پر بھروسہ کر کے عصمتِ انبیاء کے مختلف پہلوؤں کو کڑوا مجروح اور سستہ کر دیا تھا، اور یہ نہ سمجھا کہ اس سے جس کتاب الہی کی تبلیغ ان کی زندگی کا مشغلہ ہو، اوس پر ایمان لا سکنے کے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں، مولانا حفص الرحمن صاحب نے اس اہم نکتہ کو محسوس کر کے اس کی طرف توجہ فرمائی، اور اس سلسلہ میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی نگاہ منور ہوئی

۱۔ معارف، علماء میں متعدد بزرگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، امام رازی نے تفسیر کبیرہ میں اور ابن حزم نے فصل فی البطلان و الغل میں قاضی عیاض نے شفا میں اخفاجی نے اوسکی شرح میں اور ملا دوست محمد کاہلی نے عصمتِ انبیاء کے مسئلہ میں پوری تحقیق کی ہے ۲۔ رسالہ بہانِ ربوبیت،

پر گئی، جس کو قرآن نے بڑی وقعت دی تھی، اور جس کو مفسرین نے بے معنی بنا دیا تھا، کوئی شک نہیں کہ مولنا سے محترم نے قرآنی شہادتوں کے پیش نظر عصمتِ یوسفی کو ثابت کرنے میں کمی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود وہ آیت جو اسوۂ یوسفی کا پہلو متعین کرنے کے بارے میں زیر بحث تھی، اور جسے حیاتِ یوسفی کے خط و خال کا مکمل عکس یا ان کے عملی اخلاق کا نقطہ شماعی (فوکس) کہہ سکتے ہیں جن حقائق و معانی کی ترجمانی کر رہی ہے، میرے نزدیک وہ ہنوز تشنہ تفسیر ہیں، اس لئے میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، کہ ان نکات یا تشریحی پہلوؤں کو روشنی میں لے آیا جائے، اور شاید یہ کوئی گستاخی بھی نہیں ہے، جسے دنیا سے علم معارف نہ کر سکے۔

اس تاریخی واقعہ کے ذریعہ کتابِ الہی نے فطرتِ انسانی کے دو پہلو پیش کئے ہیں، ایک زینچا کے لباس میں دوسرا حضرت یوسف کے رنگ میں، زینچا بھی حسن و جمال کا بہترین پیکر تھیں، اور حضرت یوسف بھی زندہ جادو، زینچا کے رنگ و ریشہ میں بھی شباب و رعنائی کی جلیان کو نہ رہی تھی، اور حضرت یوسف کا سراپا بھی حسن و جوانی کا شاہکار تھا، چنانچہ قدرت نے شباب و حسن و دونوں کو خلوت و تنہائی کا زرین موقع دیا تاکہ فطرتِ انسانی کے دو مختلف مظاہر شعور و احساس کے گوناگون تاثرات اور حیوانیت و ملکوتیت کی استعداد اور اس کے تنوع پذیر نتائج کا اندازہ ہو سکے، زینچا شباب کے ولولہ اور نسوانی تاثر و انفعال کو نہ ٹھکرا سکیں، لیکن حضرت یوسف باوجود انگنوں سے بھرا ہوا دل رکھنے کے جمالِ الہی کی کشش کے طبعی تقاضے سے بالاتر ہو گئے، اسلئے سوال پیدا ہوتا ہے، کہ ایسا کیونکر ہو سکا، قرآن اس پیچیدہ نوعیت کا حل پیش کرتے ہوئے کہتا ہے:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِم وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّيْنَاهُ لَذْتَ اَنْزَلْنَاهُ فِي خِيَالِ نَجْمَةٍ كَرِيْمَةٍ

۱۔ معارف اردو میں ان موقعوں پر جادو کا لفظ غیر معمولی کشش و تاثیر کے معنوں میں بولا جاتا ہے، جیسے حدیث نبوی ان من البیان لیسجد من بعدہ بھی اس لفظ کے بجا کوئی دوسرا لفظ ہوتا تو بہتر تھا، جیسے سراپا کشش ۱۲۵ معارف ترجمہ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِم وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّيْنَاهُ لَذْتَ اَنْزَلْنَاهُ فِي خِيَالِ نَجْمَةٍ كَرِيْمَةٍ

اور یوسف بھی خیالِ نجمہ کر لیتے، اگر انھوں

(سورہ یوسف)

نے اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی،

ایکسے برہانِ ربوبیت کا مشاہدہ کر لیا، دوسرا محروم رہ گیا، جس نے دلیلِ ربوبیت کا مشاہدہ نہیں کیا، اس کے جذبات کا مطالبہ قائم رہا، اور جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور کھلی آنکھوں سے اسکی نگاہیں تنویراتِ الہیہ تجلیاتِ سرمدیہ اور انعکاساتِ ربوبیت سے جگمگا اٹھیں اور وہ تقاضا فطرت کے نقشِ ادل کو ثبات اور مردہ تصور کو غمِ ارادہ اور شخصِ ذہنی کی زندگی نہ دیکھا، ایک پیغمبر اور ایک معصوم کسی ایسی چیز کا تصور کر سکتا ہے یا نہیں جو فطرت کی تشنگی دور کرنے کے ساتھ ہی دوسرے لمحہ میں گناہ بھی ہو سکتی ہو؟ دوسرے برہانِ ربوبیت کا مشاہدہ، کس راز کی عقد کشائی اور کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ دو سوال ہیں جن کو بغیر سلجھائے ہوئے گذر سکیں ممکن نہیں ہمارے مولینا نے بھی ان سوالات کے حل کرنے کی کوشش کی ہر مگر وہ حل میرے قلب کی تسکین نہ کر سکا،

مستقبل میں پیغمبر ہونے والا تو رہا ایک طرف خود پیغمبر بھی تمام پیغمبرانہ خصائص کے باوجود انسان ہوتا ہے، اور انسانی فطرت سے محور بنی جبلت انفرادی نفسیات شعوری رجحانات جسمانی نشوونما، اخلاقی استعداد، بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے وہ تمام تاثرات اسکی زندگی کے ہر گوشہ پر اسی طرح نقش ہوتے ہیں، جس طرح کسی عام انسان میں ہر وہ جذبہ، ہر وہ تصور اور ہر اس کارکردگی کی صلاحیت جو ایک انسان کی صورتِ نوعیت کے دامن سے وابستہ ہے، پیغمبر بھی اپنی بزرگی اخلاقی ارتقاء اور روحانی عظمت کے باوجود سب کچھ وہی رکھتا ہے، انسانی فطرت اور پیغمبرانہ استعداد کے درمیان اگر کوئی فرق ہے، تو صرف اتنا کہ جو جذبات تصورات اور ماحولی موثرات معمولی

(بقیہ حاشیہ ص ۴۰۶) میں پہلے اور پھر کا ترجمہ رہ گیا ہے،

حالات میں ایک انسان کو حیوانیت، مظالم، بے راہ روی اور کشمکش ذہنی کے جھنڈوں میں پھینک دیتے ہیں، وہی خصائص نبوت سے سرفراز ہستی کو ملکوتیت عدل و انصاف، صراطِ مستقیم خدا پرستی اور طاعت و جہان و شعور سے بہرہ اندوز کرنے کا فرض انجام دیتے ہیں، تفادیتِ آفاقیہ میں نہیں، انجام میں ہوتا ہے محبت و نفرت، حُسن و شباب سے لذت اندوزی اور غیر جمالِ یاقی مناظر سے کراہت پیغمبر میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے یہ جذبات حدودِ الہی سے تجاوز نہیں کر سکتے، میرے نزدیک اس نظریہ میں کوئی صداقت نہیں، کہ حُسن سے دلچسپی لے سکنے کی استعداد ہی ایک پیغمبر میں نہیں ہوتی، کیا وہ حدیثِ فراموش کیجا سکتی ہے، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے دو چیزیں پسند ہیں، عورت اور خوشبو، زندگی کے جمالِ یاقی پہلوؤں میں کشش محسوس کرنا، کثافت نہیں، لطافت کا ثبوت ہے، حضرت یوسفؑ میں بھی وہی جذبات اور اسی جوش و ولولہ کے ساتھ موجود تھے، جنکا تصور زینچا کے لئے کیا جاسکتا ہے، فرق یہ تھا کہ زینچا کی نگاہیں اس برہان ربوبیت تک نہ پہنچ سکتیں جیسے حضرت یوسفؑ کی نگاہوں نے دیکھ لیا، اگر وہ برہان ربوبیت کا مشاہدہ نہ کر لیتے تو یقیناً انہی کے امکانات تھے، لیکن حقائق تک ایک پیغمبر کی نگاہ کا نہ پہنچنا ممکن نہ تھا، ایسی صورت میں کوئی تصور، کوئی ارادہ اور کوئی عزم، عمل کی دنیا تک نہیں پہنچ سکتا تھا، جوانی کی آرزوئیں دونوں کیلئے حُسن میں کشش رکھتی تھیں، لیکن ایک کشش نے نگاہوں کو بوجھل کر کے جھکا دیا، اور ایک نے شعاعِ باطن کے سہارے اٹھا دیا، یہ کہنا قطعاً قابلِ تسلیم نہیں کہ برہان ربوبیت کا مشاہدہ نہ ہونے پر بھی حضرت یوسفؑ اور زینچا کے تصورات میں وہی تفاوت رہتا جو مشاہدہ کی صورت میں دنیائے دیکھا، اگر یہی بات تھی تو برہان ربوبیت کا مشاہدہ کرنا قدرت کا ایک غیر ضروری اضافہ اور غلو سے تھی فعلِ قرار پائے گا، حالانکہ قدرت کے کسی فعل بلکہ ارادہ کا بے معنی ہونا اس سے کہیں زیادہ محال ہے، جتنا کہ انبیاء کا معصوم نہ ہونا، لہذا کی صریح اور غریب بحث و گفتگو نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی

ثروت آنا دیکھ لیجئے کہ وَاَصْبَحَ فُجُورًا مَّوْسٰی فَاَدْعَاۤءُ اٰیٰتِیْنَ مِنْۢ بَیْنِیْ وَکَۤلٰہِیْ لَیْسَ لَہٗ اَنْ یَّکُوْنَ بِہٖ قَرَارًا اور ایسی بے قراری کو فنا نہ کر سکی، جو راز کے افشا پر مجبور کر رہی تھی، خدا نے اس کو انا ضبط و تحمل دیا کہ وہ باوجود بے قراری اور نفسیاتی ہيجان کے اُس راز اُس تہیہ طوفان اور اس جذباتی اذیت کشش کو دل میں لئے بیٹھتی رہی، جذبات کی ٹرمپو سے باندھ دی گئی تھی، اگرچہ اس کا انجن شور کر رہا تھا، کیا اس سے خود اضطراب اور اس کے توجہات کا عدم ثابت ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، پھر یہی بات اس آیت میں بھی کیون نہ تسلیم کی جائے، جو عنوانِ بحث ہے، حضرت یوسفؑ کے دل میں بھی جمالِ یاقی انجذابِ زندہ تھا، برہان ربوبیت کے مشاہدے نے جذبات کی ہواؤں کا رخ ادھر سے ادھر کر دیا، ورنہ کوئی شک نہیں کہ دل زندہ کے ٹرپ اٹھنے میں دیر نہ تھی یہی وہ خصوصیت و امتیاز ہے، جو پیغمبر کو عام انسانی فطرت سے نہیں، بلکہ اسکی حیاتِ عملی سے ممتاز اور بلند تر کر دیتا ہے، جمالِ یاقی احسا سے زینچا نے کٹافون سے تردد امن ہونے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اسی احساس نے حضرت یوسفؑ کو برہان ربوبیت کا مشاہدہ کرا دیا اِنَّکَ فَضَلُ اللّٰہِ یُؤْتِیْہِ مِّنْ یَّشَآءُ،

میں اپنے اس خیال کی تائید میں قرآن کی شہادت بھی پیش کر سکتا ہوں، اسی آیت کا دہرا لکڑا ہے،

کَذٰلِکَ بِنُصْرَتِیْ عَنِ السُّوْءِ
وَالْفَحْشَآءِ اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا
المخلصین،

ایسا ہی ہوا برہان ربوبیت کا مشاہدہ

کرایا گیا تاکہ برائی اور کھلی ہوئی برائی

کو یوسف سے ہٹا دیں، کیونکہ وہ ہمارے

پر خلوص پرستش کرنے والوں میں سے ہے

انصاف کے کیا معنی ہیں؟ رجوع عن المقصد کسی خیال کو چھوڑ دینا، باز آجانا، اگر کسی چیز کا خیال تک بھی دل میں نہ پیدا ہوا تھا، اور کسی سخت گناہ کے قدم ان کی طرف تیزی سے نہیں بڑھ رہے تھے، لہذا صرف یعنی حفظ پر آئندہ مفاہات میں روشنی ڈالی گئی ہے،

توانفراٹ کو کون سے انتقال ذہنی کا ترجمان قرار دیا جائے گا، جب کچھ نہ تھا، تو انفراٹ کیسا او کس بات سے؟ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبرانہ علم و عمل نے ان کی استعداد و فطرت کو اتنا بیدار کر دیا تھا، کہ وہ حق سے باطل کا امتیاز بھی کر سکتے تھے، اور مجاز سے حقیقت تک پہنچ بھی سکتے تھے، اسی بنا پر باطل کی طرف جاتے جاتے، حق کی جانب واپس ہو سکے۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک مغالطہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے بعض حضرات پاک دامنی کے قابل نہ رہ سکے، اور بعض علمائے پاک و امان کی حکایت اتنی بڑھا دی کہ اوس کو فطرت انسانی کے حدود ہی سے خارج کر دیا، وہ مغالطہ میرے نزدیک یہ ہے کہ "تصور اور ارادہ دونوں مغالطہ کا آئینہ دار تھا، اس لئے یا تو ان دونوں کو تسلیم کر لیا گیا، یا حضرت یوسفؑ کی حد تک دونوں سے انکار کر دیا گیا، حالانکہ باوجود اس کے کہ تصور اور ارادہ کی ماہیت ایک ہے، اور ہم کے معنی میں یہ دونوں داخل ہیں، پھر بھی اگر کوئی قرینہ ہو تو ایک ادیب، زبان دان اور ماہر لسانیات کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک جگہ معنی کے دونوں جز شامل کر لے، اور دوسری جگہ دونوں معنی میں سے ایک کو لے، زبان ادب کا آئین زینجا کے لئے تصور و ارادہ دونوں اور حضرت یوسفؑ کے لئے تنہا تصور کرنے سے مانع نہیں، تصور عمل سے دور تر ارادہ کا نام ہے، اور ارادہ عمل سے قریب تصور کا، ارادہ سے تصور کو الگ نہیں کیا جاسکتا، تصور ہی کی بنیادوں پر ارادہ استوار ہو سکتا ہے، اور محض تصور میں ارادہ کا کوئی امکان نہیں، ارادہ تصور کی ایک ارتقاء یافتہ نوعیت کا نام ہے پہلی منزل دوسری منزل کی قطع مسافت فراہم نہیں کر سکتی، علاوہ اذین کو کاٹ کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں، کہ تصور و ارادہ دونوں کو حضرت یوسفؑ کے لئے جائز رکھا جاسکے، کیونکہ اس صورت میں برہان ربوبیت کا اضافہ بے معنی ہو جاتا ہے، دونوں نے ہم "کیا ایک کا ہم" عمل سے قریب تر تھا، اور ایک کا بعید تر، قرآن نے یہی نازک فرق دکھایا ہے، "ھتھ بھٹا" کے معنی ہیں

کہ وہ تصور جو عزم و عمل سے دور تر حقیقت کا نام ہے، ضرور کیا گیا، کہا جاتا ہے کہ "میلان طبع کے اضطرابی درجہ کو ہم (ارادہ) کی جُزی تینا، اور اوس کا ایک جز تسلیم کرنا محل نظر ہے، کیونکہ کلام عرب اسکی کوئی واضح نظیر نہیں ملتی، لغت عرب میں میل و ارادہ کا جو فرق ہے، وہ تین اور واضح ہے۔"

مجھے اس سے انکار نہیں کہ میل یا جذب طبعی ایک وجدانی حقیقت ہے، اور ارادہ ایک ذہنی وجود، ایک شخص کہہ سکتا ہے، کہ ایک ہی ہم "کو دو معنی میں لینا قطعاً غلط ہوگا، لیکن یہ چیز بھی ناقابل انکار ہے، کہ اس درجہ مناسبت کے باوجود جذب طبعی اور قوت ارادہ میں اتنا عدم تشاکل بھی نہیں کہ میل اور ارادہ کے موثرات سے، ان ہی دونوں کی استعداد تاثر و انفعال کوئی نقش نہ قبول کرتی ہو، ارادہ بغیر جذب طبعی یا غیر طبعی کے نہیں ہو سکتا، اور جذب نفس، برہان ادراک چھوڑے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک کا وجود دوسرے کو مستلزم ہے، یہی وہ التزام ہے جس نے میل اور ارادہ میں ایک گونہ مشابہت اور ایک گونہ مناسبت کا برزخ پیدا کر کے میلان طبع کو ارادہ کی جُزی قرار دینے پر مجبور کر دیا، لیکن یہ کوئی ایسا گناہ بھی نہیں، جو آج تک یورپ کے نفسیاتین نہ کر رہے ہوں، ادراک و احساس کے حقائق آج تک حل نہ ہو سکے، محققین کی ایک جماعت ہی جو عصبی پہچان ہی کو حقیقت اور اک یا کم از کم اسے ادراک کی پہلی منزل یا شرط اول بتاتی ہے، علماء تحقیق کی مجلس میں قرآن پر ہر دین اور ہر قافلہ عرب کے نقطہ نظر ہی سے بحث کی اجازت دینا غلط دینا ہے علم و تحقیق پر بیجا پابندی ہوگی، ذہنی ارتقاء بدویت کی پاسبانی نہیں کر سکتا، فاضل مضمون گاندازہ ہو گیا ہوگا، کہ میرے نزدیک نئی ارادہ کا کمزور غدر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود ہم "کی آغوش معنویت اتنی وسعت و کشادگی رکھتی ہے، کہ زینجا اور حضرت یوسفؑ دونوں اس کے ایک ایک پہلو میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق سما سکتے ہیں۔"

مصنف کشف اصطلاحات الفنون لکھتا ہے:-

وَقَالَ الْحَكَمَاءُ وَالْهَمَّ "كَيْفِيَّةَ نَفْسًا
يَتَّبِعُهَا حَرَكَةُ الرُّوحِ وَالْحَرَاكَةُ
الْفَرِيزِيَّةُ إِلَى دَاخِلِ الْبَدَنِ وَ
خَارِجِهِ لِحُدُوثِ أَحْرَارٍ تَصَوُّفِيَّةٍ
وَهُوَ خَيْرٌ يَتَوَقَّعُ وَشَرٌّ يَنْتَظَرُ فَهُوَ
حَرَكَةُ مِنْ خَوْفٍ وَرَجَاءٍ فَاتَّجَمَا
تَغَلَّبَ عَلَى الْفِكْرِ تَحَرَّكَتِ النَّفْسُ إِلَى
جِهَةٍ فَإِنْ غَلَبَ الْخَيْرُ الْمَتَوَقَّعُ
تَحَرَّكَتِ إِلَى خَارِجِ الْبَدَنِ وَ
إِنْ غَلَبَ الشَّرُّ الْمُنْتَظَرُ تَحَرَّكَتِ
إِلَى دَاخِلِهِ وَلِهَذَا قِيلَ إِنَّهُ
جِهَادٌ فِكْرِي،

اور اگر وہیم و شر کا انتظار مجسم ہو کر سامنے آجائے تو سمٹ کر ہیکل جسمانی میں قلعہ بند ہو جائے گی، اسی بنا پر ہم کو قوت فکر

خواب پریشان کی اس تعبیر سے یہ حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ ہم کے مغیر تصورات کوئی ایسی لطافت و کثافت نہیں رکھتے، جو تصور کے سانچہ میں رہنے کے باوجود خیر و شر سے منسوب ہو سکیں وہ ہی تصور خیر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہی تصور شر اور گناہ بھی۔ ہاں اگر محبت و نفرت، امید و بیم اور خیر و شر کا کوئی ایک پہلو قوائے فکریہ اور طبعیہ کو اپنی آغوش تربیت میں قبول کر لے، اور وہی جنتی دنیا پر غالب و محیط ہو جائے، تو ہم کے تصورات کو خیر یا شر سے وابستہ کر سکتے ہیں، صرف سادہ تصور جو امید و بیم اور خیر و شر کے مشترک اور غیر متعین پہلو رکھتا ہو، جرم و ثواب نہیں ہو سکتا، جسم و فکر کا جہاد انقلاب لاتا ہے، کبھی بہتر انقلاب کبھی بدتر انقلاب اسی لئے جہاد اور سعی و عمل کو اس وقت تک درخور اعتناء یا ناقابل پذیرائی قرار نہیں دیا جاسکتا، جب تک کہ وہ حق و باطل کے ثبات و اعلان کا باعث نہ ہو جائے،

حضرت یوسفؑ نے اگر ہم "کیا تو محض اس لئے اُس کو جرم و گناہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ہی ہم "ذلیخا کی نسوانیت نے بھی کیا تھا، کیونکہ یہ مشاکلت اور مشابہت محض تصور کے حدود تک غلبہ اور ہیجان کی سرحد پر پہنچ کر دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے، ذلیخا پر امید و بیم کڑا پھر کا غلبہ ہو گیا، اور حضرت یوسفؑ، اشارہ ربوبیت، مطالبہ عہدیت اور خوفِ خدا سے لرزا قدم ڈنگائے، اور ٹھہر گئے، نگاہ اٹھی، اور جھک گئی، دل تڑپا، اور ٹھہر گیا، وہ نگاہ جو حسن کی رعنائیوں کا جائزہ لے رہی تھی قبل اس کے کہ حسن کی خاک میں دفن ہو، بیدار ہو گئی، اور شہر پر واز کی ایک ہی جنبش میں کین سے کین پہنچ گئی،

کیا یہ انداز گناہ کا انداز تھا؟ کیا اس "ہم" ارادہ یا تصور سے ناپاکی ٹپک رہی ہے؟ کیا یہ انسانی نظرت کا برا معجزہ نہیں؟ وہ کونسا ضعف و اضمحلال ہے، جو ذلیخا کی زلفِ مشکین کو مس نہ کر رہا ہو اور وہ کونسا حسن و کمال ہے جو حضرت یوسفؑ کے قدم نہیں چوم رہا، اس تمام تفاوت و امتیاز

جہاد فکری ہے

کے باوجود اگر عصمت یوسفی زخم خوردگی سے کسی کے نزدیک نہ بچ سکتی ہو تو اس کا کیا علاج؟
 کیا پیغمبرانہ عصمت کے معنی ہیں، کہ پیغمبروں سے طبعی میلانات اور جمالیاتی تصورات تک کی استعداد
 سب کر لی جاتی ہے، یہ قابل تسلیم نہیں جب تک ان کے خیرین انسانی فطرت کا تقاضا ہے، جمالیاتی
 کشش اور طبعی تقاضے کو ان کی سرشت سے نہیں نکالا جاسکتا، یہ جنت نہیں ہے، جس سے حضرت
 آدم کو نکال دیا گیا تھا یہ انسانی فطرت ہے جس کا قانون نہ کسی کی رعایت کرتا ہے، نہ کبھی تبدیل ہوتا
 ہے، فطرۃ اللہ الّتی فطر الناس علیہا، لا تبدل لخلق اللہ انبیاء گناہ سے پاک ہیں، ا
 گناہ و جہانی احساس، ذہنی غم اور عمل کا نام ہے، جس سے پاکیزہ کشش محسوس کرنا، اور لذت کا
 اس حد تک تصور کرنا جو ربانیت کے نعمات نہ چھوڑ رہا ہو، گناہ کی فرست کا کوئی جز نہیں ہو سکتا
 یہ انسانی فطرت ہے، اور اس گناہ سے انسانیت معصوم نہیں رہ سکتی، فطرت سے بالاتر ہو جانا، کسی
 شخصیت کیلئے اس وقت تک ممکن نہیں، جب تک کوئی دوسری فطرت اسکی جگہ نہ لے لے، انسانیت
 کا ارتقا، خالص ملکوتیت میں مضمون نہیں، بلکہ حیوانیت و ملکوتیت کے اختلاط، باہمی ربط اور دو گونہ رنج
 و غدا میں ہے، اگر عصمت انبیاء کا مطلب اس کے سوا کچھ اور سمجھا گیا ہے، تو مجھے معاف رکھا جائے
 کتاب الہی اس اخلاقی عصمت کی تائید نہیں کرتی، اگر حضرت یوسفؑ میں جس کی کشش اور اس کے
 جادو سے اثر پذیر ہونے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، تو پھر پاک دامنی کا چرچا کیوں ہو، ایسی معصومیت
 محاسن انسانی کا کوئی پہلو نہیں رکھتی، بلکہ قوائے انسانی کے اضلال کا نتیجہ ہوگا، خصوصاً اس وقت
 تک تو اتنی معصومیت کے دعاوی کوئی موزونیت اور وزن ہی نہیں رکھتے، جب تک کہ کسی
 انسان کو تاج نبوت سے سرفراز نہ کیا گیا ہو، بلوغ و رشد کے بعد حضرت یوسفؑ کو حقائق کا علم
 اور حق و باطل میں امتیاز کی اتنی قابلیت دی گئی تھی، جو کم و بیش انسانی فطرت ہی کا ایک جز
 ہے، نہ کہ عصمت کا جو ملکوتی فطرت کا خاصہ ہے،

کلام الہی کا کوئی ٹکڑا بھی ایسا نہیں دکھایا جاسکتا جس میں مرتبہ نبوت پر فائز ہونے سے پیشتر
 یا اس کے بعد تقویٰ، خلق عظیم اور عبودیت نہیں، بلکہ معصومیت تائید کا غیر فطری تخیل انبیاء کی طرف
 منسوب کیا گیا ہو، یا تقویٰ اور طہارت ہی کو اس حد تک ہستی کا غیر بنادیا گیا ہو، کہ عمل اور ارادے
 سے دور تر خیالات، خواہ اور تصورات کا بھی وہاں تک گزرنہ ہو سکتا ہو، خواہ نفس ہمارے محاذ
 میں جو معنی رکھتے ہیں، وہ یقیناً انبیاء کے لئے موزون نہیں، مگر وہ اپنی تصوری حقیقت کے سایہ میں
 ہرگز اجزائے نبوت سے کوئی بے ربطی نہیں رکھتے، ہا تو اُبْرَہٰمَ کُفِّرَ کُفْرًا صَادِقًا،
 اگر مجھے اجازت دیجائے تو میں یہ کہنے کی جرأت کروں گا، کہ انبیاء کے کرام کے متعلق یہی ان غلط
 اعتقادات کا نقطہ آغاز ہے، جس سے انبیاء کا انسان فرشتہ اور ہر دوسری مخلوق سے بالاتر
 ہو کر خدا کا بیٹا اور پھر صرف میم کا پردہ رکھتے ہوئے احمد سے احمد ہو جانے کا تصور پیدا ہوا،
 بت پرستی کا آغاز، تصور شیخ کے پاک تخیل سے ہوا تھا، اور الوہیت انسانی کا آغاز عصمت انبیاء کے
 بنجیدہ اعتقاد سے ہوا، حدود سے ذرہ برابر تجاوز ہمیشہ کعبہ سرگستان یجا آ رہا ہے، اور یجا بامیگا،
 قرآن انّھا انّا نبشّٰکمْ یوحٰی الٰہی، کی حقیقت پیش کرتا ہوا بتاتا ہے، کہ تکمیل دین کا امتیاز
 رکھنے والا پیغمبر بھی صرف بشریت ہی نہیں رکھتا، بلکہ ہماری جیسی بشریت، انسانیت اور فطرت
 رکھتا ہے، اگر وحی و الہام کے عکس مجروحہ جذب کرنے کی استعداد، ارتقا اور سمادیت کو نظر
 کر دیا جائے، تو فطرت انسانی کا کوئی پہلو ایسا باقی نہیں رہتا، جو ہمارے اور پیغمبر کے درمیان متر
 نہ ہو، جب پیغمبر عرب صلعم کا یہ حال ہی، تو تا پیغمبر مصر پر سد، مگر ہمارے تمام علماء انبیاء کی محبت میں
 ان کو عام انسانی فطرت ہی سے بالاتر قرار دینے پر زور دیتے ہیں، حضرت مولانا اسماعیل
 رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان میں غالباً ایسے ہی توہمات کو دور کرنے کی غرض سے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بڑے بھائی کا خطاب جائز رکھا، اگر انبیاء علیہم السلام عام انسانی فطرت

سے بلند اور طبعی عصمت سے بہرہ ور ہوتے، تو ایسی قوت کے ہزار کمزور فریب اور حضرت حوا کی ہزار خوشامدوں کے باوجود حضرت آدم کیون کا ایک دانہ بھی کام و دہن میں نہ لجا سکتے تھے، مناعہ، مادی تصور، اور نفسیاتی تاثر انسانی فطرت کا ایک جزو ہے، اور اس آلودگی سے انسانیت کا من اوس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اُسے ملکوتیت کے سانچہ میں نہ ڈھال دیا جائے،

مولینا اسماعیل شہید اپنی تصنیف منصبِ اہانت میں تحریر فرماتے ہیں :-

"عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اقوال، افعال، عادات، عبادات، معاملات و مقامات، اخلاق و احوال کو مداخلتِ نفس و شیطان و خطا و نسیان سے اپنی قدرتِ کاملہ سے محفوظ رکھتا ہے، اور ان پر اپنے ملائکہ حائضین مقرر کر دیتا ہے، کہ غبارِ بشریت سے ان کا دامن پاک رکھیں، اور نفس بھی اپنے بعض مکنونات کو نہ اُبھارے اگر کبھی کوئی چیز اللہ کی رضامندی کے قانون سے خارج ہو جاتی ہے تو حافظِ حقیقی اُن کو اُگا کر دیتا ہے اور عصمتِ غیبیہ طوعاً و کرہاً اُن کو کشتان کشتان راہِ راست پر لے آتی ہے۔"

اس عبارت سے یہ اندازہ ہو گیا ہو گا، کہ انبیاء میں نفس بھی رہتا ہے، اور بعض مکنونات ساتھ رہتا ہے، اور ان میں رضاے الہی کے قانون کی خلافت و رزی کی فطری استعداد ہوتی ہے، اس پاک دامن رہنے کی اگر کوئی صورت ہے تو وہ فطری عصمت کے ذریعہ نہیں، بلکہ غیبی محافظت اور ملائحائین کے ذریعہ اور پھر صرف طوعاً کی حد تک نہیں بلکہ کرہاً کی نوبت بھی پہنچ سکتی ہے، کیا یہ بات نہیں ہے، جس کا تذکرہ پہلے صفحات میں کیا جا چکا ہے،

میں اگر مولانا سے محترم کی ذات سے یہ امید رکھوں تو غالباً بجا نہ ہو گا، کہ وہ عصمتِ انبیاء کے نظریہ پر ایک مستقل عنوان میں زیادہ مفصل بحث فرمائیں گے، تاکہ قرآن، حدیث، تصوف، علم کلام اور

تاریخ کی روشنی میں یہ معلوم ہو سکے، کہ اس بارے میں تحقیقی نظریہ کیا ہو سکتا ہے، مجھے انبیاء سے کرام کے پیدائشی طور پر معصوم ہونے کی کوئی نقلی اور عقلی شہادت نہ مل سکی، حضرت یوسف کے سلسلہ میں بھی عصمت کی بنسبیا و قرآن نے حکمِ نبی حق و باطل میں امتیاز کر سکنے کی استعدادِ علم حائق کے ملکہ، عبدیت اور خلوصِ قلب کی لطافت کو بتایا ہے، اور وہ بھی حد بلوغ کو پہنچنے پر نہ کہ فطرتِ معصوم کو، خدا جس کسی کو پیغامِ رسانی کا کام لینا چاہتا ہے، اس میں علمِ فراست اور عبدیت کے ذریعہ راسخ ملکہ پیدا کر دیتا ہے، کہ وہ رذائل، فواحش اور گناہوں سے آلودہ دامن نہیں ہوتے، یا ہوئے ہوتے نہ جاتے ہیں، یہ استعداد کم و بیش ہر انسان میں ہوتی ہے، اولیاء اور مخلصین امت اس کو عمل و اکتساب سے ترقی دے لیتے ہیں، اور انبیاء سے کرامِ عمل قلیل اور مومنین کثیر کے ذریعہ اُن سے کہیں زیادہ بلند ہو جاتے ہیں، ان کا ایک لمحہ عبادت، عام انسانوں کی شب و روز کی عبادت سے کہیں زیادہ روحانیت اور حقانیت پذیر ہی کی استعداد رکھتا ہے، اس امتیاز و نوعیت کے علاوہ ان کے دامن میں فطرت کے وہی جو اہر ریزے ہوتے ہیں، جن سے کائناتِ انسانی کا ہر ذرہ چمکا رہا ہے، دوسری چیز برہان ربوبیت کی معنوی حقیقت ہے، اور شاید میں یہ خیال کرنے میں حق بجانب ہو کہ برہان ربوبیت کے معنی تک نارسائی ہی نے علماء اور مفسرین کو عصمت کے غیر فطری تخیل اور کشمکش چاہئے تھا، ذرا سی بات اور یہ درازی شبِ بھران،

امام رازی نے ان روایات اور قصص کو غلط ٹھہرایا ہے جو برہان ربوبیت کا مفہوم متعین کرنے کے لئے اختراع کئے گئے تھے، گو میرے نزدیک ان کے انکار کی کوئی وقعت نہیں، انھوں نے صرف عقل و شعور ہی ارتقاء کو خضراہ بنانے پر اکتفا کر لیا ہے، حالانکہ بعض حقائق ایسے بھی ہوتے اور ہو

ہیں جو شعور کی گرفت سے آزاد اور بلند تر ہوں یہی وجہ ہے کہ جو روایات امام راندھی کے نزدیک
مرے سے قابلِ توجہ ہی نہیں، وہی روایت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جیسی ہستی کے نزدیک قابلِ پذیرائی
ہے، یعقوب علیہ السلام کی ہیبت تشبیہ کا حضرت یوسف کو نظر آنا، ہمارے فلسفی کے خیال میں
غلط اور منکر ہے، مگر شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ الباقیہؒ میں اسی کو تسلیم کرتے ہیں اور ممکن اوتو
تھے ہیں، حضرت مجدد الف ثانی کی طرح ان کے نزدیک بھی لطائف روحانیہ اور قواسم باطنیہ
مجردہ کا انفرادی اصلاح کی غرض سے تشیل شخصی میں رونما ہونا مستبعد ہے نہ قانون قدرت کی
کسی دفعہ کی خلاف ورزی ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس رویت کی تشیل شخصی
اور لطیفہ مجردہ کے مظاہرہ کو برہان ربوبیت کا مشاہدہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا، اور نہ ان تمام مختلف
معانی کے لئے اس آیت میں کوئی گنجائش ہے، جن کو امام جعفر صادقؑ وغیرہ سے نمبر وار بیان کیا
گیا ہے، یہ کسی طرح میری سمجھ میں نہیں آتا، کہ اس پر واد تخیل اور اس تنگ دود کیلئے جو علم
ما سبق نے اپنی نیک نیتی سے فرمائی ہے، برہان ربوبیت کے معنی میں کون سی بنیاد تھی اگر اس وسعت
کے ساتھ تفسیر کرنے کے حقوق دیے جاسکتے ہیں، تو باطنیہ، معتزلہ اور دیگر فرق اسلامیہ کو کیوں
اپنے اپنے مفروضہ تصورات و اذعانات کے تحت تفسیر کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن کیا
ہر شخص کو اپنی علمی استعداد ذہنی رجحان اور جذباتی تاثر کے مطابق معانی اختراع کر سکنے کے حقوق
دئے جاسکتے ہیں؟ ایہ صامت الفاظ میں یہ عرض کرنے کی جرأت کر ڈینگا، کہ ان بیان کردہ معانی
کو برہان ربوبیت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، کمان برہان ربوبیت کا مشاہدہ، اور کمان یہ نکتہ آفرین
اور دقیقہ سنجیان کہ

(۱) برہان ربوبیت کا وہ منصب ہے جو تمام تلویحات سے پاک رکھتا ہے،

(۲) اس حجت و دلیل کا نام ہے، جو زنا اور دواعی زنا سے بچاتی اور بدکار کے پاداشِ عمل

کو ظاہر کرتی ہے،

(۳) ایسی خلقت کا نام ہے، جو ہر قسم کے ردائل سے دور کرتی اور اعمال مقدسہ کو حجت بنا دیتی
وہی ایک برہان ربوبیت کا کین منصب نبوت ہو گیا، اور کین حجت علی الزنا، کین پاداشِ عمل
کا منظر ہو گیا، اور کین جہالت ملکوتی، آخر ان تمام معانی اور نکات ذہنی کے لئے برہان ربوبیت کو
بنیاد ہے، اور اگر کوئی بنیاد ہے تو کیا وہ ایسی بچک دار ہے کہ اس سے ہر قسم کا قیاس قائم کیا
جاسکتا ہے، کیا منصب حجت اور جہالت کے خالق ثلثہ ماہیت میں متحد ہیں، اور کیا منصب کو
حجت، حجت کو حجت اور جہالت کو منظر کمدینے میں کچھ حرج نہیں، برہان اور حجت میں ضرورتاً
ہے مگر یہ معلوم ہو سکا کہ مخصوص طور پر زنا اور اس کے دواعی و محرکات سے محفوظ رکھنے والی
حجت کو نسی ہے، اور اس کا علم کمان سے حاصل ہوا، پھر اس حجت کو مشاہدہ میں بھی آنا چاہیے،
قرآن نے برہان کے ساتھ رویت و مشاہدہ کی خصوصیت کا اضافہ کیا ہے، مگر حجت علی الزنا کیلئے
افسوس ہے کہ مشاہدہ کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں، بنا براین برہان ربوبیت کے تحقیقی معنی اس کے
سوا دوسرے نہیں ہو سکتے جو اجتہاد و تفسیر کا دعویٰ نہ رکھنے کے باوجود میں عرض کرنے کی جرأت
کر رہا ہوں،

میرے علم و تحقیق کا جہاں تک تعلق ہے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ برہان ربوبیت
سے برہان ربوبیت مراد ہے جس کا مشاہدہ حضرت یوسفؑ کی آنکھوں نے زینجا کے جمالیاتی ارتقا
میں کیا، برہان ربوبیت کیا چیز ہے، اور اس کا تماشا حسن زینجا میں کیا جاسکتا تھا یا نہیں، اس کا
جواب بہتر یہ ہو گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ میں دیا جائے، اگرچہ مجھے ان کے تفسیری
نکات سے بڑی حد تک اختلاف ہے، اور کسی فرصت کے موقع پر ان اختلافی پہلوؤں کو پیش کرنا
انشاء اللہ ارادہ ہے، لیکن چونکہ انھوں نے اس برہان ربوبیت کے نکات حل کرنے میں سبقت

کی ہے، جس کی آرزو مدت سے میرے دل میں تھی، اس لئے میں چاہتا ہوں، کہ الْفَضْلُ لِلْمُقَدَّرِ کا لحاظ کرتے ہوئے بطور اعتراف اُنہی سے استناد کیا جائے برہانِ ربوبیت کے اُن پہلوؤں پر جن کو قرآن نے گونا گون انداز سے پیش کیا ہے، اگرچہ اب بھی بہت کچھ لکھنے کی گنجائش رہا ہم اس کے اجماع پہلو اس حد تک ضرور روشنی میں آگئے ہیں، کہ ان سے ہمارا مقصد پورا ہو سکتا ہے، اس لئے اُنہی تعبیرات کو نقل کیا جاتا ہے،

ربوبیت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں سود مند اشیاء کی موجودگی کے ساتھ ان کی بخشش تقسیم کا ایک نظام بھی موجود ہے، اور فطرت صرف بخشی ہی نہیں، بلکہ جو کچھ بخشی ہے، ایک مقررہ نظام اور ایک منضبط ترتیب مناسبت کے ساتھ بخشی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وجود کو زندگی اور بقا کے لئے جس چیز کی ضرورت تھی ٹھیک ٹھیک اسی طرح ان ہی وقتوں میں، اور اسی مقدار میں اُسے مل رہی ہے اور اسی نظم و انضباط سے یہ کارخانہ حیات چل رہا ہے،

اس سے معلوم ہو گیا کہ زندگی کے لئے جس جس چیز کی، جس جس طرح اور جیسی جیسی مقدار میں ضرورت ہو، اس کا نظام و تناسب کے ساتھ ہونا بھی ربوبیت کا ایک جز ہے اور یہ جز حسنِ جلال کا اہم ترین جز تھا،

اس عبارت کے آگے تقدیر یا اندازہ فطرت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، کہ فطرت نے ہر وجود کی جسمانی ساخت اور معنوی قوی کیلئے ایک

خاص طرح کا اندازہ ٹھہرا دیا ہے، جس سے وہ باہر نہیں جاسکتا، اور یہ اندازہ ایسا ہے،

جو اس کی زندگی اور نشوونما کے تمام احوال و ظروف سے ٹھیک ٹھیک مناسبت رکھتا ہے،

یعنی جسمانی ساخت کا خاص اندازہ سے ہونا بھی اس طرح ہونا کہ اس سے ہر گوشہ ارتقا

میں خواہ معنوی ہو یا جسمانی، ٹھیک ٹھیک مناسبت رہے، ربوبیت کے دائرہ میں داخل ہی، پھر جمالِ فطرت کو عام طور پر اور تقویم انسانی کے پہلوؤں کو خاص طور سے ربوبیت کی نگاہ میں دیتے ہوئے فرماتے ہیں،

فطرت کائنات میں تحسین و آرایش کا قانون کام کر رہا ہے، جو چاہتا ہے کہ جو کچھ بنے، ایسا بنے کہ اس میں حسن و جمال اور خوبی دکال ہو،

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ
وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوْرًا
ادس نے آسمان و زمین حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کئے اور اُس نے تمہاری صورت بنائیں تو کیسی حسن و خوبی کے ساتھ بنا

تقویم انسانی کے جمالِ الٰہی اور تعالیٰ کو خصوصاً اور کائناتِ ارضی و سماوی کے ہر ہیکل کو عموماً مظاہراتِ ربوبیت کا شاہکار بتاتے ہوئے نظامِ ربوبیت کے مشاہدہ سے جس نفسانی دلیل و برہان کا چشمہ بھوٹتا، بہتا، اور لہراتا ہوا نکلتا ہے، اس کی موج در موج روانیوں کو دکھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، :-

لہ حق کے معنی حکمت و مصلحت بتانا اگرچہ بیان پر کچھ غیر موزون نہیں معلوم ہوتا، لیکن میرے نزدیک اس سے اُن دقائق و نکات پر پردہ پڑ جاتا ہے، جس کی طرف قرآن دعوت دے رہا تھا، حق کے لغوی معنی سچ اور سچائی کے ہیں، اور اپنے غور و فکر کے نتیجہ پر وثوق رکھتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن نے ہر جگہ ہی معنی لئے ہیں، مگر سچ کا مفہوم اردو کے محاورہ کے مطابق نہیں سمجھنا چاہئے، قرآن سچ سے مراد اپنی ذات یا مترا ذات یتا ہے، خدا کو حق تعالیٰ کیوں کہتے ہیں، اس لئے کہ وہ ایک بلند اور ناقابلِ انکار صداقت ہے اس کے علاوہ بھی جو چیز اس بلند و برتر صداقت کا کوئی پہلو لئے ہوئے ہوگی، اسے بھی حق کہا جائے گا، ورنہ باطل اور فریب باطل، دنیا کے دو ہی پہلو تھے، حق اور باطل، قرآن بتاتا ہے، کہ آسمان و زمین سچا ہوں کے ساتھ

کیا انسان کا وجدان یہ پا کر کر سکتا ہے، کہ نظام ربوبیت کا یہ پورا کارخانہ وجود میں آجائے اور کوئی زندگی کوئی ارادہ، کوئی قدرت، کوئی حکمت اس کے اندر کارفرمانہ ہو، کیا یہ ممکن ہو کہ اس کارخانہ ہستی کی ہر چیز میں ایک بولتی ہوئی پروردگاری اور ایک ابھری ہوئی کارسازی موجود ہو، اور کوئی پروردگار، کوئی کارساز موجود نہ ہو، پھر کیا یہ محض اندھی بہری فطرت، بے جان مادہ اور بے حس الکڑون (برق پارون یا ذرات کربائی، ابوالنظر رضوی) کے خواص ہیں جس سے پروردگاری و کارسازی کا یہ پورا کارخانہ ظہور میں آگیا، اور زندگی اور زندگی دہلی کوئی ہستی موجود نہیں، نظم بغیر ناظم کے، قیام بغیر کسی قیوم کے، عمارت بغیر کسی معمار کے نقش بغیر کسی نقاش کے، سب کچھ بغیر کسی موجود کے نہیں، انسان کی فطرت اپنی بناوٹ ہی میں ایک

(بقیہ جلد ۴۲۱) پیدا کئے گئے ہیں، تاکہ حقیقی صداقت کے جلوے اس سچ تک پہنچا دیں، جس کے سوا سب کچھ جھوٹ اور دھوکہ ہو، انسان کی تخلیق ہی جب عبدیت کے لئے ہوئی ہے، تو ضروری تھا، کہ کائنات کے ہر ذرہ سے ایسی سچا ٹپک رہی ہو، جن کو محسوس کر کے وہ حق تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہو، ورنہ قدرت کو یہ حق نہیں رہتا تھا، کہ ایمان باری کا مطالبہ کرے، غیب پر ایمان اس لئے ضروری قرار دیا گیا، کہ خم کہ وہ مشہود کا ہر جام سچائی میں چھلکا رہا تھا، اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنی تشنگی فرو نہیں کرتا، تو یس کا تصور ہے، سانی ازل کا نہیں، اگر مشہود شاہد کی طرف اشارہ نہ کر دیا ہو، تو ایمان بالغیب کے قانون کا نفاذ ظلم ہو گا، وہی کفر حقیقی کفر ہے، جو سچائی دیکھنے کے بعد انکار کر دینا ہے، ورنہ آقا کا کوئی اشارہ نہ پانے پر غلام کا نہ اٹھنا گستاخی اور گناہ نہیں ہوا ورنہ ہونا چاہئے،

حق کے بعض دوسرے معنی بھی علمائے بتائے ہیں، جن کو مولینا سید سلیمان ندوی نے سیرۃ النبی میں شروع کی بحث میں نقل فرمایا ہے، اور جس پر اپنے مضمون نظریہ موت اور قرآن میں تنقید کر چکا ہوں، بہر حال میرے نزدیک اگر حق کے معنی میں فلسفہ کا جزو نہ شامل کیا جائے تو مولینا سید سلیمان ندوی کی بحث بھی ختم ہو جاتی ہے، اور مختلف آیات سے بعض ایسے حقائق کا انکشاف بھی ہو سکتا، جن پر بہت ہی کم لوگوں کی نظر گئی ہے، یہاں تفصیلی بحث کا موقع نہیں اس لئے اسے ہی پر اکتفا کرنا ہوں،

ایسا سانچہ لے کر آئی ہے جس میں یقین و ایمان ہی ڈھل سکتا ہے، شکیانہ کار کی اس میں سمائی نہیں قرآن کہتا ہے، کہ یہ بات انسانی وجدان و اذعان کے خلاف ہے کہ وہ نظام ربوبیت کا مطالعہ کرے، اور ایک رب العالمین ہستی کا یقین اس کے اندر جاگ نہ اٹھے۔

نظام ربوبیت کے مراحل سے رب العالمین کے پر جلال و جبروت و باریک انسانیت اور تقاضا ہائے انسانیت کو پہنچا دینے کے بعد مولینا ابوالکلام نظام ربوبیت ہی سے توحید الہی، انسانی سعادت و شقاوت کے معنوی قوانین، وحی و رسالت، معاد و آخرت، غرض کہ دفتر عقائد کے ایک ایک ورق کا مطالعہ کرانے کے بعد اس تصور عبدیت کی طرف نظام ربوبیت ہی سے رہنمائی کرتے ہیں، جس کی نسبت "اِنَّ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ" کے فقرہ سے قرآن نے حضرت یوسفؑ کی طرف کی تھی، اور جس نے شقاوت و بد بختی کی راہ سے اُن کو سعادت و پاک و امنی کی راہ پر لگا دیا تھا،

"جب وہ خدا کی ہستی کا ذکر کرتا ہوا اُسے رب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، تو یہ بات کہ وہ رب ہے جس طرح اُس کی ایک صفت ظاہر کرتی ہے، اُسی طرح اس کی دلیل بھی واضح کر دیتی ہے، وہ رب ہے، اور یہ واقعہ ہے، کہ اُس کی ربوبیت تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور خود تمہارے دل کے اندر گھر بنائے ہوئے ہے، پھر کیونکر تم جرات کر سکتے ہو کہ اُس کی ہستی سے انکار کرو؟ وہ رب ہے اور رب کے سوا کوئی ہو سکتا ہی جو تمہاری بندگی دنیا کا مستحق ہو؟

آخر میں صرف ایک سوال باقی رہ جاتا تھا کہ رب ربوبیت کی تخلیق کیونکر ہوئی، چنانچہ اس کا جواب دیتے ہوئے علماء و مفسرین کے اضمحلال ذہنی کا ماتم کرتے ہوئے مکملہ نسخہ کی داد دیتے ہیں قرآن کے وہ تمام مقامات جہاں اس طرح کے مخاطبات ہیں، یا اِنَّهَا النَّاسُ اَحْبَدُوا

..... وغیرہ تو انہیں مجرد امر و خطاب ہی نہیں سمجھنا چاہئے، بلکہ وہ خطاب و دلیل "دونوں" ہیں، کیونکہ رب کے نفاذ نے برہان ربوبیت کی طرف خود بخود رہنمائی کر دی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کے مام مفسرین و مترجمین کی نظر اس حقیقت پر نہ تھی، کیونکہ منطقی استدلال کے استغراق نے انہیں قرآن کے طریق استدلال سے بے پروا کر دیا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان مقامات کے ترجمہ و تفسیر میں قرآن کے اسلوب بیان کی حقیقی روح واضح نہ ہو سکی، "استدلال کا پہلو طرح طرح کی توجہات میں گم ہو گیا،

حقیقت جس کی طرف مومنین نے اشارہ فرمایا ہے، کیا ایسی نہیں جس کا مشاہدہ زیر بحث آیت ہی میں نہ ہو گیا، اتنا ہی نہیں بلکہ اس بے بصری نے اہم ترین حقائق کا آج تک حل نہ ہونے دیا، روح کی حقیقت قرآن "امر و تی" کی بلیغ ترین ترکیب میں بنا چکا ہے، مگر علماء رب سے ربوبیت کا تصور نہ قائم کر سکنے کی بنا پر اس نکتہ کو نہ سمجھ سکے، "نظر یہ موت اور قرآن" کے عنوان میں نے اس پر بحث کی ہے، کسی دوسری فرصت میں انشاء اللہ یہ مضمون بھی پیش کیا جائے گا،

شاید ترجمۃ القرآن کے کئی صفحات نقل کرنے پر شکایت پیدا ہو اس لئے گزارش ہو کہ اتنی عبارتیں اس لئے نقل کرنی پڑیں تاکہ ربوبیت کا مفہوم نظام ربوبیت کی وسعت، تقدیم انسانی کے جمالیاتی ارتقاء سے اس کا ربط و تعلق اور استدلال ربوبیت کا مکمل خاکہ نگاہوں کے سامنے آجائے اور یہ اندازہ کرنا آسان ہو جائے کہ مشاہدہ ربوبیت سے حضرت یوسفؑ کا جمالیاتی احساس و تصور کیونکر اور کون سے مراحل طے کرنے پر تبدیل ہو سکتا تھا اور کہاں تک بلکہ علوم و حقائق، امتیاز حق و باطل اور عبودیت کے مطالبہ وجدانی کو مبدار کر سکتا تھا، اور شاید ان صفحات کے نقل سے یہ مقصد حاصل ہو گیا ہوگا،

بہر حال یہاں تک پہنچنے کے بعد اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ برہان رب سے مراد برہان

ربوبیت ہی، اور برہان ربوبیت سے خدا، اسکی صفات، عالم مواد، اور عبودیت کے تمام تصورات اولین لمحات میں ہی پیدا ہو سکتے اور جنہیں عبودیت کو جھکا سکتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ برہان ربوبیت کا اس نوع کی منطقیانہ دلیل ہونا بھی ثابت ہو گیا جس کا منصب وجہیت کی طرح مشاہدہ کیا جاسکتا ہو،

دنیا آج سے ہزاروں برس پیشتر ہی تسلیم کر چکی ہے کہ مشاطہ ازل نے عالم کبیر کا ایک نادر ترین نمونہ، حیات کے ادراقی منتشر کا ایک شیرازہ بند اور حسن و رعنائی کے پھولوں کا ایک مہک اٹھنے والا عطریہ تیار کیا ہے، جذب و انجذاب کا کوئی قانون حیات و مرگ کا کوئی آئین، ماہ و انجم کا کوئی نظم و نسق، ظلمت و نور کی کوئی بولچھوٹی اور انقلاب و خلود کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو حکمدہ نمود کے کسی ساغر میں ہو اور اس پیکر جامعیت اور اس جام جہاں نیا میں نہ ہو جس کو انسان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، زمین و آسمان کی وسعتوں میں جتنی ساگر و پرکاری، جتنا شعور و احساس، جتنا جمالیاتی تناسب اور نظامات ربوبیت کی جتنی گونا گونی آج تک علم و سائنس کی تحقیق میں آسکی ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جس کی لذت جس کی معنویت جس کا ارتقاء اور جس کی پیچیدہ ساخت اپنی کوئی مثال انسان میں نہ رکھتی ہو، اس اعتبار سے دنیا کا کوئی پیکر جمیل جمال انسانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا،

اگر کائنات کا نظام اور جمالیاتی ارتقاء، ربوبیت کا احساس جذب کر سکتا ہو، تو کیا ایک انسان کے جمیل ترین پیکر سے اس کی امید نہیں کی جاسکتی، فطرت کا ارتقاء و تناسب اور اس کی بولچھوٹی دیکھنے کے لیے عمر نوخ اور اس سے سبق آموزی کے لئے افلاطونی دماغ اور ابراہیمی فطرت چاہئے، لیکن ایک پیکر جمیل ایک ضمیمہ نگاہ میں اس سے بہتر تناسب کا نمونہ پیش کر سکتا ہے، اور نظام ربوبیت کی نمائش سے ہر ملحد و انکار پیشہ

کی آنکھیں کھول سکتا ہے کیا مخلوق سے خالق تک پہنچا دینے والی اس سے بہتر دلیل کہیں اور مل سکتی ہے؟ حسنِ بجاز، حسنِ حقیقت کا پر تو اور اس کا سایہ ہے، اگر حسن کا ایک پیکر زیبا اور اسکی دلیر کیفیتیں خدا کی صنعتِ ربوبیت کا نقشہ نہ دکھائیں اور اس کی الوہیت اور خالقیت کا اذعان نہ پیدا کر سکیں تو یقین کیجئے کہ پھر مظاہراتِ ربوبیت میں سے کوئی منظرِ برہان ربوبیت کی حیثیت سے خدا کی پرستش کا تصور پیدا نہیں کر سکتا مجھے کہنے دیجئے کہ اگر دل میں پاکیزگی اور لطافتِ احساس کا کوئی شاہد اور حقائقِ پذیرائی کی معمولی استعداد بھی نہ ہو تو زلیخا کی طرح نگاہیں، نقطہ سے خط اور مثلث سے زاویہ تک نہیں پہنچ سکتیں، لیکن اگر انسان میں تھوڑی سی صلاحیت بھی ہے تو اپنے ارتقائی مدارج کے لحاظ سے ہر انسانی فطرت کم و بیش ضرور متاثر ہو کر رہے گی، انبیاء کرام کی فطرت میں جو استعداد ودیعت کی جاتی ہے، وہ اتنی پست تاریک اور کثیف نہیں ہوتی کہ مجاہد عرفان کو ملزوم سے لازم تک، معلول سے علت تک، نظم سے ناظم تک اور مخلوق سے خالق تک نہ پہنچے دیتی ہو، انبیاء کرام کی یہی وہ خصوصیت ہے جو دوسرے انسانوں سے ان کو ممتاز کرتی، اور عزم و عمل دونوں کے اعتبار سے پاکیزگی و عصمت کی برتری پر درک دیتی ہے،

یوسف ذلیخا کے ماجرمیں ایک طرف آرزو سے بھرا ہوا دل پہلو میں تڑپ رہا تھا، دوسری طرف حسن و جمال کا شاہکار اور عنایتوں کا مجسمہ اور جوانی کی بولتی ہوئی تصویر، خلوت و تنہائی کی فرصت کو دامن میں لئے کھڑی تھی، امید و بیم کی حالت میں محبت کی نگاہ بے خستہ اٹھی، حسن کی کشش اور لذت و نشہ کا احساس ہوا اور قریب تھا کہ دست طلب دراز ہوا تو حیوانیت سلوکیت پر قبضہ حاصل کرنے کے لئے قدم اٹھائے کہ خوابِ حسن نے کروٹ لی۔

ہذباتِ بخود ہی میں انقلاب ہوا، اور وہ نگاہ جو نظامِ ربوبیت کی باریکیوں، لطافتوں اور حلاوتوں کو تلاش کر رہی تھی، دفعۃً اٹھی اور پروردگاری سے پروردگار تک پہنچ گئی، اور یا تو ابھی انسانیت تماشا گاہِ حیات و ربوبیت میں رنگ و نور کی دل آویز آمیزش کا شکار دیکھ رہی تھی یا معاً باز یگر حیات کی قدرت و عظمت میں کیمرہ ہو کر رہ گئی، چشمِ انسانیت اٹھی تھی تماشاے جمال کے لئے اور جھپک گئی باز گیر کے قدموں میں، یہ خدا کی نوازش تھی کہ مطالعہ فطرت نے فطرت کے سرچشمہ تک پہنچا دیا، اس حقیقت میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں جس پر ایمان لانے کی غرض سے دورانِ کار تاویلات کی ضرورت ہو، کیا سائنس کی ایجادات دیکھ کر مغربی تحقیقات کی عظمت، آثارتِ دیہ کو دیکھ کر قدیم شہنشاہیت کا جاہ و جلال اور انہم تصانیف دیکھ کر ان کے مصنفین کی علمی جلال و کرامت اور ذہنی معیار کا تصور روزانہ زندگی کا مشاہدہ نہیں ہے، اس دل آویز ماجرمیں خالق اکبر کی عنایت ہر بانی کا پہلو صرف یہ تھا کہ وقت پر احساس و ادراک کے فقدان کا ماتم نہ کرنا پڑا، احساسِ ضمیر کی ایک ایسی امانت ہے جس سے کوئی محروم نہیں، مگر اس احساس کا وقت پر بیدار ہو جانا تو فیقِ الہی کا محتاج ہے، یہی حیاتِ انسانی کی وہ احتیاج، قوتِ تیز کی وہ بے بال و پیری اور وجدان و شعور کی وہ بے مایگی تھی جس کا مظاہرہ حضرت یوسفؑ کے احساس و تمیز اور ذلیخا کے عدم احساس کے ذریعہ کر کے کائناتِ انسانی کو سبق دیا۔

”لنصرف“، والی آیت کا پارہ رحمت اسی پہلو کو واضح کرنے کے لئے اضافہ کیا گیا تھا، تصور کو مادی ماحول سے بالاتر اور کثافتوں سے پاک کرنے کے لئے صرف مظاہرہ ربوبیت ہی کافی نہیں ہی، اگر تنہا ربوبیت و پروردگاری کے مظاہرات، فطرتِ انسانی کی رہنمائی کر سکتے تو دنیا بے انسانیت، مادہ پرستوں، گناہگاروں، اور کالانعام بل ہم ضل کے گمراہ

گلوں سے بھری ہوئی نہ ہوتی، چاند تارے گل و بلبل و امن کوہ کی سبز وادیاں، سمندر کی موجیں انبیا کی انکھیلیاں، ابر بہار اور برت سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کی چوٹیاں جمالِ الٰہی کی نمائش کے نمونے کون سی نگاہ کے سامنے نہیں پیش ہوتے لیکن کتنے ہیں جو مجاز سے حقیقت اور ربوبیت سے رعب الٰہی تک نگاہوں کو اٹھا سکتے ہوں، محض ربوبیت کبھی مجاز کا پردہ اٹھا کر حسن حقیقت کا چہرہ نہیں دکھا سکتی، بلکہ اس کے لئے براہ راست خدا کی رحمت و مہربانی چاہئے، رحمت و ظہور رحمت کی نشانیاں اگرچہ ہر تعمیر میں اعتدال اور تحمین و جمال کا دامن سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن اس احساس کو بیدار کرنا جو مادی فطرت کی قید و بند سے آزاد ہو کر کار سازِ فطرت کی مشاطگی کا تماشا کر سکے، مناظرِ ربوبیت سے بالاتر فیضانِ رحمت کا محتاج ہے، تاریخِ حیات کا ہر ورق "ما توفیقی الا باللہ" کا درس دے رہا ہے، اور اس درسِ عبرت کو جھٹلایا نہیں جاسکتا، جس طرح مادی ذرات کا باہمی تناسب و اعتدال ارتقاے ربوبیت کے منازل طے کرتا ہوا جمال و رحمت کو جذب کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان، عبادت، خلوص اور قولے معنوی کا ہر سالمہ تناسب و اعتدال سے قریب تر ہوتے، تو اسے اس جمالِ الٰہی ارتقا کی پابوسی کی اجازت حاصل کر لیتا ہے، جو رحمت الٰہی کو ابھار سکتا اور اپنی حیات و نو کی طرف متوجہ کر سکتا ہو، رحمت کے لئے صرف تناسب و جمال میں کشش ہے، فرق یہ ہے کہ مادی جمالیات، مادی تعمیر و ارتقا کے لئے رحمت کو کھینچتی ہے، اور معنوی و روحانی جمالیات، معنوی حیات و ارتقا کے لئے، اگر معنوی جمالیات مضحل، نامکمل اور کسی درجہ میں اعتدال سے دور ہو، تو اس کی جمالیاتی فطرت، مادی حسن و جمال سے کشش محسوس کرنے پر نہ حیات معنوی کو جمالِ روحانی سے تابندہ کر سکتی ہو، اور نہ تقاضا ہائے رحمت و توفیق کو بیدار کر سکتی ہے، کیونکہ رحمت کا خاصہ صرف جمالِ آفرین تناسب و اعتدال سے کشش

رکھتا تھا، جب تناسب و جمال ہی نہیں تو رحمت کو کیا تعلق؟ حضرت یوسفؑ کی عبادت و اخلاص میں قولے روحانی کے اعتدال و تناسب نے حسن و جمال و ولایت کر دیا تھا، اس لئے نامکمل تھا کہ رحمت اُس حسین و جمیل عبادت کو اپنی آغوش میں نہ اٹھائے، خلوص و عبادت میں جہاں بھی تناسب و اعتدال اور حسن و جمال پیدا ہو جائے سمجھ لیجئے کہ رحمتیں اسکو اپنی آغوشِ محبت میں لینے کے لئے تیار ہو چکی ہیں، یہ فطرتِ اللہ ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، قولے معنوی کی لطافت ہمیشہ احساسات میں سماویت کے خواص پیدا کرتی ہے، اور کثافت مادی ماحول سے اٹھ سکنے کے لئے کوئی سہارا نہیں دیتی، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ نظریات کے علمی تناسب، سبز و گل کے بنائاتی تناسب، جواہرات کے غازیاتی تناسب، انسان کے شعوری اور وجدانی تناسب، اغذیہ کے کیمیاوی تناسب، موسیقی کے نغماتی تناسب اور کواکب و نجوم کے انجذابی تناسب میں جو تربیت و رحمت کی باریکیاں ہیں ان کو محسوس کر کے انسان پر حقائق کا دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن کیا ہر شخص کو ایک سیب کے گرنے ہو ج کے اٹھنے، پھول کے کھلنے اور نگاہ کے چپکنے سے وہ راز معلوم ہو جاتا ہے، جو ڈارون، نیوٹن، ائن سٹائن، سکن اور فلسفہ نفسیات و کمیسری کے دوسرے ماہرین نے معلوم کر لیا، اس کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا، ہر ایک کی طبعی استعداد اور اس کا ماحول اور شعوری ارتقا یکساں نہیں ہو سکتا، حضرت یوسفؑ کا ایمان، تقویٰ، عبادت اور اخلاص اُس نقطہ تک پہنچ گیا تھا جہاں سے حقائقِ مجردہ کا انکشاف اور رحمت کا نزول ہوتا ہے، او زلیخا کا مادی حسن و جمال، قولے معنوی کے اُس اعتدال، ارتقا اور جمال سے تھی دامن تھا، جو رحمت کی آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا کر سکتا، اور اُسے اپنے معافہ پر مجبور کر دیتا ہو، اس لئے ایک آسمان عصمت و اخلاص کا ستارہ بن کر چمکا، اور دوسرا شمعِ سحر کے ٹپٹاتے اور جھللاتے ملکہ رہے، اپنے پروردگار کی تخصیص معنوی قوی کی اسی تربیت و عدم تربیت کا راز و انکشاف کرنے کے لئے لگی تھی،

ہوئے چراغ سے روشنی نہ پاسکا، ذالٹ تقدیر العزیز العظیم،

یہیں سے وہ نکتہ بھی حل ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر علمائے مولانا ابوالکلام کے نظریہ کو رد کرتے ہوئے ایمان، عبادت اور قلبی کیفیت کو عمل اور کارکردگی پر ترجیح دی تھی، محض اعمال جرنیکی کا جامہ پہنے ہوئے ہون رحمت الہی کے لئے کشش نہیں رکھتے، کیونکہ وہ ایک ایسی کھیتی کی طرح ہونے ہیں جس کی سرسبزی، شادابی اور نشوونما کو برت باری یا آندھیوں نے ختم کر دیا ہو اور اس سے حاصل خرمن ہیا کر سکنے کی طاقت سلب کر لی ہو، اگرچہ ایسے اعمال کا سبزہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے لیکن اپنی غرض تخلیق کو کسی درجہ میں بھی پورا نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے قرآن انہیں "حبطت اعمالہم" سے تعبیر کیا، اور درجہ اعتبار سے گرا دیا، آخر اعمال جب تک تمام اجزائے ایمان اور ان ہنیات عبادت کے ساتھ نہ ہوں جسے خلوص، عبدیت، ارتقاے روحانی اور دیگر ہنیات نفسانہ نورانہ کی تخلیق و تعمیر کے لئے وحی والہام نے بتایا ہے، اس وقت تک نہ روح میں وہ اعتدال و تناسب جذب کیا جاسکتا ہو جو جہاں معنوی کے مکمل ارتقا کے لئے ضروری ہے، اور نہ جمال معنوی کا مضارب، رحمت الہی کے ساند کو چھڑ سکتا ہے، اگر اجزائے ایمان کا تعین اور عبادت کی خصوصی اشکال، ہنیات روحانی سے کوئی خاص نسبت نہ رکھتیں، تو وحی ربوبیت کو "اسوہ حسنہ" کے لباس میں خضر راہ بننے کی ضرورت نہ ہوتی، آخر یہ سارا دفتر بے معنی جو قرآن، حدیث اور فقہ میں بکھرا پڑا ہے، کیا اس درجہ فضول تھا کہ بغیر اس کے محض تمام مذاہب کے "منسوخ شدہ احکام" کافی ہو سکتے تھے، اور ہر شخص اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے نجات پالے الہی اور ارتقاے روحانی حاصل کر سکتا تھا، اہل حال اس نکتہ کی وضاحت فرصت چاہتی ہے، اس لئے موضوع بحث کی حد تک اتنا ہی عرض کر دینا کافی ہوگا، کہ حضرت یوسفؑ کو مادی تصورات کی آلودگیوں سے پاک کرنے کے

رحمت کی کارسازی اور توفیق ایزدی امداد کر رہی تھی، ورنہ وہ بھی زلیخا کی طرح مظاہرات ربوبیت کے تماشہ ہی میں محو ہو کر رہ جاتے، یہی وہ اہم حقیقت تھی جس کو قرآن نے ربوبیت و رحمت کے تاریخی پہلو سے دکھا کر کائنات انسانی کو بہترین سبق دیا تاکہ وہ خلافت ارضی اور انسانی ارتقا کا اسی طرح مستحق قرار پاسکے، جس طرح حضرت یوسفؑ فرارِ پائے اور قدرت نے اپنی بے پایاں نوازش سے ان کو سرفراز کیا،

اگرچہ اصولی گفتگو کی حد تک دائرہ بحث میں اب کوئی گنجائش نہیں رہی، لیکن حقیقت کو پوری طرح بے نقاب کرنے کے لئے بعض ان جزئیات و تفصیلات پر بھی مختصر الفاظ میں کچھ عرض کرنا ضروری ہے، جو مضمون کے دوسرے حصہ میں مولانا نے محترم نے بیان فرمائی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ میری بحث و گفتگو خالص علمی ہے اور وہ بھی کلام الہی کی روشنی میں، اس لئے مجھے یہ اندیشہ نہیں کہ میری معروضات کو کسی دوسری نظر سے دیکھا جائیگا، اور میری نیت کے بارے میں کوئی اشتباہ کیا جائیگا۔
(۱) حضرت یوسفؑ نے "إِنَّ رَبِّيَ أَحْسَنَ مَنَئِي" اس لئے نہیں فرمایا تھا کہ زلیخا "معاذ اللہ" (پناہ بخدا) کی باریک حقیقت کے سمجھنے سے سردست یعنی غلبہ جذبات میں، قاصر تھی، کفر و عصیت حقائق کا ذہنی احساس نہیں مٹاتے بلکہ محض قلوب پر مہر لگا دیتے ہیں اور وجدان کے ذریعہ عمل کو زندہ نہیں ہونے دیتے، جیسا کہ خود قرآن شاہد ہے کہ کفار منکرین کی صف میں ہونے کے باوجود بھی "يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هِم" (ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بال بچوں کو) کے مصداق تھے، دوسرے ایک پیغمبر کی شان کے یہ خلاف ہے کہ وہ اپنے مرتبہ سے اتنا پست ہو جائے اور وہ بھی برہان ربوبیت کا مشاہدہ کرنے کے بعد کہ اس کی نگاہیں رب اعلیٰ سے ہٹ کر رب ادنیٰ پر جم جائیں، خواہ اس کی تاویل کچھ ہی کیوں نہ کی جائے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ چونکہ وہ رب ادنیٰ کو اذیت پہنچانا بھی رب اعلیٰ ہی کی نافرمانی یقین کرتے تھے، اس لئے اس مذہبی خلق کا مظاہرہ کیا

چنانچہ ربانیت کے احسانات کا تذکرہ کرنے سے پہلے بھی خدا سے پناہ مانگتے ہیں اور تذکرہ کے بعد بھی فلاح یاب نہ ہو سکنے کے قانون الہی کو پیش کرتے ہیں بمقصد یہ تھا کہ رب ادنیٰ کی احسان فراموشی خدا کا گناہ اور فلاح کے قانونِ فطرت کے خلاف ہے اس لئے میں ایسی چیز نہیں کر سکتا، ان کا ہن عام انسانی فلسفہ اخلاق کے آستانہ پر سجدہ نہیں بلکہ آلیات اور مابعد الطبیعیات کے حقائق کا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اسی روحانی تاثر کے توسط سے وہ زلیخا کی اخلاقی حس کو بیدار کرنا چاہتے تھے یہ آیت ہرگز دو الگ الگ باتوں پر مشتمل نہیں جو مذہب اور اخلاق سے وابستہ ہوں، اور تنہا مذہب سے نہیں بلکہ اسی ایک بات پر مشتمل ہے جس کا مشاہدہ برہان ربوبیت کے ذریعہ ہو چکا تھا، یعنی رب اعلیٰ کی ہستی اس کی قدرت و عظمت اور الوہیت کا اذعان اور اذعان کا پیدا کردہ تصور عبدیت مگر اس سے صرف عملی عصمت ثابت ہوتی ہے عصمتِ عزم و ارادہ اور عصمتِ تصویری کا ثبوت فراہم نہیں ہوتا کیونکہ یہ تمام گفتگو برہان ربوبیت کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہوتی تھی جیسا کہ خود قرآن کا انداز بیان بتا رہا ہے اور ہم جن مانعے بحث کر رہے ہیں وہ مشاہدہ برہان ربوبیت سے پہلے کا ہوا اس لئے ان تمام تفصیلات کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

(۲) صرف کے معنی اگر حفظ ہی کے لئے جائیں تو بھی اس میں کچھ ہرج نہیں کیونکہ زمانہ کی گردش سے کسی کو محفوظ رکھنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ زمانہ اس کے لئے گردش ہی نہیں کریگا، بلکہ گردشِ ایام کے نتائج بد سے ہستی کو محفوظ رکھے گا، اگر کوئی شخص مجاذبِ جنگ سے زندہ واپس آجائے تو اس کے معنی تو صحیح ہیں کہ اس کی جان بچ گئی، مگر یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ اس کے کان کے پاس سے سنناٹی ہوئی گولیاں نہیں گذری تھیں، ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ وہ اس خیر و شر کی جنگ میں اپنی پیغمبرانہ حیثیت کو محفوظ نہ رکھ سکے تھے بلکہ صرف یہ ہے کہ گولیاں کانوں کے پاس سے سنناٹی اور لرزش کا خفیت احساس (جو طبیعت انسانی کا ایک خاصہ ہے) پیدا کرتی ہوئی گذر گئی تھیں اور ابھی تک کوئی ایسا قلعہ نہیں تیار کیا جاسکتا جو ہمارے کمر بانی موجوں کی اثر اندازیوں کو ناکام

بنا سکتا ہو،

(۳) شیطانِ اغواء گم راہ کر دینا ہے اہم یہ کہتے ہی کب میں کہ وہ غلط راستہ پر چل پڑے تھے، ہمارا کہنا تو فقط یہ ہے کہ ان کے دل میں آنا خیال پیدا ہوا اور فنا ہو گیا کہ مجھے ادھر چلنا چاہئے یا نہیں، فطرت انسانی کا ذہنی تذبذب اور وہ بھی چند لمحہ اغواء نہیں کہلا یا جاسکتا۔ اخلاقی روح کی بیداری کے طبعی وقفہ میں اگر فطرت انسانی کا تقاضا اپنا کام کرے تو یہ اغواء نہیں بلکہ انسانیت کہلائی جائے گی،

(۴) ”صبر“ کے معنی تصور یا اس میل طبعی کے نہیں جو انسانی فطرت سے جدا نہیں کئے جاسکتے۔ بلکہ رغبت، خاص دیکھی محبت کا ایک خاص درجہ اور جذبات کا کسی ایک سمت جھک جانا ہیں، اس اعتبار سے حضرت یوسف یقیناً بے گناہ رہے مگر اس سے انسانی تصور اور فطری رجحان کے حدود تک انکار و نفی کا ثبوت کس طرح فراہم ہو گیا،

(۵) خیانت کا اہتمام حضرت یوسف پر ہمارے نقطہ نظر سے بھی ہرگز نہیں لگایا جاسکتا، اول تو انھوں نے نہ کچھ چرایا اور نہ اپنے لئے چھپایا، ہر چیز اپنی جگہ پر رہی اور سرے ہم تو یہاں تک کہنے کو تیار ہیں کہ ان کے ذہن میں خیانت یعنی دوسرے کی ملکیت پر تصرف کا ارادہ تو ہر ایک طرف خیال بھی نہیں آیا، بلکہ جس حد تک حسن و جمال کسی کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا بلکہ قدرت کا دست صرف اس پر اختیار رکھتا ہے اس حد تک ضرور ان کے ذہنی اور وجدانی متوجہات نے حصہ لیا تھا مگر جب پروردگار سے پروردگار اور پروردگار سے اس کے معنوی قوانین ربوبیت تک ان کی نگاہ پہنچی تو خود وہ آزاد و بے باک انسانی تصور بھی اپنی موت مر گیا جو سب سے پہلے ان کے ذہن میں آیا تھا، اور بغیر کسی خیانت مجرمانہ کا سہارا لئے ہوئے اس عقیدہ میں کیا ہرج ہے، اور آیت سے اس کی منافات کہاں ٹپک رہی ہے،

(۶) ربوبیت کے معنی چونکہ عینی مشاہدہ کے ہمارے علماء اور مفسرین کے ذہن میں نہ آ سکے اور اگر آئے تو گناہ کی ناپائیاں لے ہوئے اس لئے خواہ مخواہ عقلی مشاہدہ جو ربوبیت کے بعید ترین معنی ہیں اور قرآن کے محتاج تک ان کے شاعرانہ خیال نے پرواز کی اور اس پرواز خیال نے ایسی آنجنوں اور دوراز کار تاویلات میں پھنسا دیا کہ ان سے باہر آ سکنے کے لئے مولانا حفظ الرحمن صاحب کو سخت کوشش کرنا پڑی حالانکہ ”دست بہ سنگ آمدہ“ کی رگھو نض میں ابھی تک خون جما ہوا اور خطابت کی آتش تیاں ان میں کوئی حرکت پیدا نہ کر سکی، مشاہدہ عقلی تسلیم کر لینے کی صورت میں ان تمام روایات اور تاویلات میں سے کسی ایک کو بھی ٹھکرانے اور کسی ایک کو بھی حقیقت فرض کر لینے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، جن کو مولانا نے تسلیم کیا اور جن سے انکار کیا ہے،

(۷) الامار حمد ربی کی تفسیر پچھلے صفحات میں رحمت و ربوبیت کے نام سے گزر چکی ہے اور شاید مجھے یہ عرض کرنے کا حق دیا جائیگا کہ اس سے بہتر تفسیر کسی دوسرے پہلو سے نہیں کی جاسکتی لہذا اس آیت کو ہمارے منشا اور ہمارے نظریہ کے خلاف استشادات پیش نہیں کیا جاسکتا، اگر اتنی تفصیلات دلائل کے باوجود جنہیں مضمون کا طعن نہ ہو سکے ہوں، تو شاہ ولی اللہ صاحب کی تصنیف ”تہیات“ ایسے جلد اول ۲۶۵ پر اس آیت کی وہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں، جس سے حرف بحرف میرے نظریہ کی تائید ہوتی ہے، فرماتے ہیں،

إعلم أن عصمة الله للعباد لا من
والفحشاء يكون على وجهين أحدهما
أن تتلون نسمته بلون التقوى وذلك
بان يسمع إلى زواجر الله تعالى و

جاننا چاہئے کہ خدا اپنے بندوں کو بدکاری
اور فحاشی سے دو طریقوں سے محفوظ رکھتا ہے،
ایک یہ کہ اسکی روح تقویٰ کے رنگ میں
رنگ جائے، اور یہ اس طرح کہ خدا کی

فتق على القلب بموقع عظيم ونظيره
مكنون جبلته من خلق الدنيا
فيحيط التقوى بالنسمة من جميع
جوانبها ثم يدخل في جذرها فينعده
ملكته المعصية رأسا وهذا
عصمة العالين واهل الله عني
الذين يكونون محقرين من الله
هو الاعمال او ملكا تھا والثاني
لا تتلون نسمته بشي من الالوان
لا لون التقوى ولا لون الفجور
بل يكون خالية صافية متھية
لعاير عليها من ظهور احكام التجليات
الالهية المتنوعة القائمة على
عينه من التولي وفيضان الشرائع
والصيرورة من جوارح الله والسنه
كما قال رسول الله صلعم الحق
ينطق على لسان عظمي
ولكن يحيط بهن الرجل الذي
روك لوک اور اس کے تہیدی حکام کو سننے اور
دل پر اس کا سخت اثر ہو اور اس کے ذریعہ
سے اس کی مخفی فطرت یعنی خلق و یات ظاہر
ہو اب تقویٰ روح کے تمام اطراف کا احاطہ
کر لے پھر اسکی جڑ میں پیوست ہو جائے اور
گناہ کا ملکہ بالکل فنا ہو جائے یہ اہل اللہ
کی مصومیت ہے یعنی ان لوگوں کی جن کے
تقرب الہی کی اصل صرف اعمال یا ان کے
ملکات ہیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسکی روح
پر کوئی رنگ نہ چڑھا ہو نہ تقویٰ کا رنگ
نہ بدکاری کا رنگ بلکہ وہ بالکل خالی اور
صاف ہو اور خدا کی گوناگوں تجلیات جو
اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہیں ان کے
احکام کے ورود و ظہور کے لئے تیار ہو یعنی
روگردانی احکام شریعت کے فیضان اور خدا کے
پاؤں اور زبان بننے کیلئے ایسے آدگی استعداد پائی
جیسا کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے
سے بولتا ہے،
لیکن اس شخص کا احاطہ وہ نام کرتا ہے جو

يَقْتَضِي تَوَلَّى الْعَبْدَ مِنْ فَوْقِهِ مِنْ
تَحْتِهِ فَلَا يَدْرِي مَا يَلْقَى فِي مَهْلِكَةٍ
وَأَنْ كَانَتْ مَلَكَاتُ السَّوْعِ مَوْجُودَةً
فِيهِ لِعُمُومِ حَالِهِ وَشَيْوَعِ تَقْوَرٍ
فِي الْأَطْوَارِ إِذَا الْبَاطِلُ لَا يَخْلُو مِنْ
نَشْأَةِ تَوَجُّهِهِ وَتَحَقُّقِهِ بِحَسَبِ
طَبِيعَتِهِ وَانْمَاةِ خَيْرِ مَجْتَبَى فِي
حَدِّ ذَاتِهِ وَأَنْ انْقِلَابِ حَكْمِهَا
فِي هَذَا الْمَوْطِنِ لِفَسَادِ الْقَابِلِ
فَالْعَبْدُ حَنِئِينَ غَيْرِ مَتَلُونَ بِلَدِّ
وَلَا مَقِيدًا بِالْمَقْوِي بِحَسَبِ حَسَنِ
سَوَاءٍ وَلَكِنَّ الْمَقْوِي لِبَاسِ اللَّهِ
مِنْ فَوْقِهِ وَهَذَا عَصْمَةُ أَصْحَابِ
التَّجَلِّيَّاتِ مِنَ اللَّهِ وَهَذِهِ أَشْرَافُ
مِنْ الْأَوَّلِيِّ وَالْكَامِلِيِّ وَابْتِهَاجَاتِ
يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَلْبَابِهَا
جَمِيعُهَا مِنَ الْمُعْصُومِينَ بِهَذِهِ
الْعَصْمَةِ وَلِذَلِكَ تَرَاهُمْ يَحْكُمُونَ
فِي الْمُبَاحَاتِ مِنْ مَعَانِقَةِ الْأَرْوَاحِ

بندے کی روگردانی کو اس کے اوپر اور نیچے
سے چاہتا ہوا اسلئے وہ اس کو ہلاکت میں
پڑنے سے روکتا ہے، گو اس میں بدکاری کے
ملکات موجود ہوتے ہیں، کیونکہ اسکو ہر قسم کے
حالات سے گذرنا پڑتا ہے کیونکہ باطل کی کجی
ایک پیدائش ہوتی ہے جس سے اس کا وجود
ضروری ہو جاتا ہے اور وہ بذات خود خیر محض ہے
البتہ اس مقام میں قبول کرنے والے کی خرابی
سے اس کا حکم برا ہو جاتا ہے، اس بنا پر اس وقت
بندہ پر کوئی رنگ نہیں چڑھا ہوتا اور نہ وہ
اپنی اصل فطرت کے رو سے تقویٰ کا پابند ہوتا
البتہ تقویٰ اس کے اوپر سے خدا کا لباس ہوتا
ہے خدا کی جانب سے اصحاب تجلیات کی
معصومیت یہی ہے اور یہ پہلی معصومیت
زیادہ اشرف، اکمل اور روشن ہے، حضرت
یوسف علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء اسی معصومیت
کے رو سے معصوم تھے، اسی لئے تم دیکھتے
ہو کہ وہ مباحات یعنی بی بیوں اور بچوں
کے معانقہ، پیشہ و باندہ، بچوں کے مرنے

وَالْأَوْلَادُ الْمَكْسَبُ وَالضَّيْعَا
وَالْبُكَاءُ عَلَى فَقْدِ الْأَوْلَادِ وَالْمَرَا
وَالضَّجَرُ عَلَى الْمَرَضِ وَ سَوَالُ
مَا لَا يَفْعَلُ عَشْرَةَ الصَّوْفِيُونَ الْمُقْبِلَاتِ
الَّذِينَ فَنِيَتْ نَسَمَتُهُمْ فِي
تَطْلُعِ الْمَلَكَاتِ وَالْمَجْبُورَاتِ
فَأَقْبَلَتْ هَمَّتُهُمْ بِمَجَامِعِهَا إِلَى
وَرَاءِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَصَارَ لَا
يُمَيِّزُ بَيْنَ الْجَدَارِ وَالْمَرْأَةِ
وَأَخْسِ الْعَيْشَ وَنَا عَمْرٍ وَفَا
بِحَسَبِ حَالِهِ يَا حَبِيزَ الْمَكَرِ
وَالْمَوْتَ وَالْفَقْرَ وَالْجَمْلَةَ فَكَانَتْ
يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَابًا
سَوِيًّا الْمَزَاجِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ
الْجَمَلِ النَّاسِ مَشْغُوفَةٌ مُجَبَّةٌ
فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَجَمَلَتْ
كُلَّ الْجَمَلِ وَرَأَوْا دَمْعَ نَفْسِهَا
وَعَلَقَتْ الْأَبْوَابَ فَأَوْجَبَتْ
صَحْتَهُ مِنْ أَحَدِ النَّاسِ سَوِيًّا أَنْ

اور فوائد کے ضائع ہونے پر گریہ و بکا، امر
پر اظہار کرب و تکلیف اور اس کے زائل
ہو جانے کی دعا کرنے سے گریز نہیں کرتے،
اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کا عشر بھی ڈر
صوفی نہیں کرتے جو پابند تقویٰ ہیں اور
ان کی روح ملکوت اور جبروت کے مشابہ
میں فنا ہو گئی ہو، اس لئے ان کی پوری ہمت
ان چیزوں کی طرف متوجہ ہے جو دنیوی
زندگی سے تعلق نہیں رکھتیں پس وہ لوگ یوں
اور عورت میں اور اچھی اور بری معیشت
میں امتیاز نہیں کرتے اور اپنی حالت کے
محاط سے کہتے ہیں کہ دو کمرہ چیزیں یعنی
موت اور احتیاج کس قدر خوشگوار ہیں
تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک قوی
جوان تھے اور عورت جو نہایت حسین تھی
ان پر فریفتہ تھی، اس نے خوبان سنور کر اپنے
آپ کو ان کے سامنے پیش کر کے ان کو
اپنی طرف مائل کیا اور مدد و ارنے بند کر دئے
اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام کے

مسئلہ اصلاحِ تعلیم

نفسیاتی اصول پر

ابولانا عبد السلام ندوی

(۳)

قوتِ ارادی اور عزمِ صادق کی نشوونما اکثر حالات و اوقات میں یہ دونوں خلقِ موروثی ہوتے ہیں، لیکن با انہمہ تربیت تھوڑا بہت ان کو ترقی بھی دے سکتی ہے اور یہ ترقی صرف اُس صورت میں ممکن ہے جب طالبِ العلم کو ایسے مقامات میں قیام کا موقع ملے جہاں مجبوراً اس کو بچہ ارادہ کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس ارادہ پر بغیر کسی کمزوری کے عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ بلا کی نے شاعرِ وردوت کے متعلق بیان کیا ہے کہ اس نے ایک دن پہاڑ پر چڑھنے کا بچہ ارادہ کیا لیکن آندھی آگئی، با انہمہ وہ اپنے ارادہ سے باز نہ آیا اور یہ اعلان کیا کہ آدمی نے جس چیز کا بچہ ارادہ کر لیا اس کے متعلق کسی رکاوٹ کی وجہ سے رے کی تبدیلی اخلاق کے لئے کچھ نہ کچھ خطرناک ضرور ہے، انگریز بچہ ارادے والے آدمیوں کو نہایت پسند کرتے ہیں اور ان کی محبت اور تعظیم کرتے ہیں خواہ ان کی قومیت کچھ ہی ہو،

اسی خلق کی کمی کی وجہ سے فرانسیسیوں نے اخیر جنگ میں شکست کھائی، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی فوج موجود تھی جس میں شجاعت اور ذہانت کی کمی نہ تھی، صرف یہ نقص تھا کہ بچہ ارادہ قوتِ اختراع اور خود اعتمادی کا جوہر اس میں موجود نہ تھا، اس کے بخلاف جرمن

یہودیوں اور لکن اور کتے، انسانی مزاج کی سمجھنے ان کو اسکی طرف اہل ہونے پر آمادہ کیا لیکن خدا کی حفاظت پہنچ گئی اور انکے پاس اس دلیل کی صورت میں مجسم ہو کر آئی جس کو انھوں نے دیکھا اور خدا نے انکو بچا لیا اور خدا مخلصین کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنا ہے

کُنْ مِنَ الْمُشْبِتِينَ، تو سوچو اور ثبات قدم لوگوں میں سے ہو، مجھے اُمید ہے کہ میری یہ مختصر گزارشات میرا نقطہ نگاہ واضح کرنے کے لئے کافی ہونگی اس لئے اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں اگر کسی صاحب نے علمی پیرایہ میں اس پر تنقید کر کے قرآن کی خدمت انجام دینا پسند کیا تو مجھے بھی دوبارہ تسلیم اٹھانے اور ان علمی گوشوں پر روشنی ڈالنے میں کوئی عذر نہ ہو گا جو ابھی تک تفسیر و بیان کی تشنگی رکھتے ہیں ورنہ معذور سمجھا جائے،

دولت عثمانیہ جلد اول

یہ مسلمانوں کی زندہ حکومت ترکی کے عروج و زوال اور جمہوریہ ترکی کی مفصل تاریخ ہے، پہلے حصہ میں عثمان اول مصلیٰ رابع ایک پانچ صدیوں کے مفصل حالات ہیں، اردو میں ایک ترکی حکومت کی اس سے زیادہ بڑی اور مستند تاریخ نہیں لکھی گئی از مولوی محمد عیوب صاحب ایم اے رفیق دارالین، ضخامت ۴۹۰ صفحہ قیمت ۳۰/-

تاریخِ تاریخِ اردو

مولفہ جناب حاجی محمد عبدالقادر صاحب ریٹائرڈ وکیل بنارس اردو اس کتاب میں مختصر تاریخ اردو و قواعد تاریخ اردو مع تیشات مشہور و معروف شعرا اردو و تذکرہ شعرا تاریخ وفات سلاطین ہند و غیرہ درج ہیں، حجم ۱۵۲ صفحہ قیمت ۱۲/-

”منہج“

افسروں میں یہ تمام اوصاف نہایت شدت کے ساتھ پائے جاتے تھے،

نوابادوں کے بچوں کی تربیت | ہم نے اپنی تعلیم کے بدترین طریقے ان نوابادوں میں منتقل کئے جن پر ہم حکمران ہیں اسلئے لازمی طور پر ان سے بدترین نتائج بکھے۔ موسیو پول جیران نے جو چینی ہندوستان کے حاکم تھے تعلیم کے وہ طریقے بتائے ہیں جن کے مطابق نوابادوں میں تعلیم دینی چاہئے ان کے

یہ الفاظ حسب ذیل ہیں،

”تجربہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نوابادوں پر حکومت کرنے والی قوم بالخصوص فرنگ قوم نوابادوں کی تربیت میں ناکام رہی کیونکہ ایک قوم کا دوسری قوم کو تربیت دینا اسی وقت نتیجہ خیز ہو سکتا ہے جب تربیت دینے والی قوم اپنے مخصوص اور بلند آئیدیل کو بالکل بھول جائے اور تربیت حاصل کرنے والی قوم کے سامنے ایک ایسا آئیدیل پیش کرے جو اس کے آئیدیل سے بہت کم بلند ہو، ہم نے یہ اعتقاد قائم کر لیا ہے کہ تمام سپرستہ کی قومیں ہمارے مشابہ ہیں اس لئے ہم نے ان قوموں کو بھی اسی طرح تربیت دینا شروع کی جس طرح خود اپنے آپ کو تربیت دیتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے مخصوص اجتماعی مقاصد رکھ دیئے، اس لئے ہم نے ان قوموں کے اخلاق و عادات، ان کی نفسیت اور ان کے مختلف نظامہائے زندگی میں تبدیلی پیدا کرنی شروع کر دی اور ایک ایسی تبدیلی پیدا کرنی چاہی جو ناممکن تھی، ہم نظام کو بدلتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم عقل کو بدلتے ہیں، ہم تعلیم کے ذریعہ سے عقل پر اثر ڈالتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہمارا اثر اخلاق پر پڑ رہا ہے، ہم نتیجہ پر اثر ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ علت پر اثر پڑ رہا ہے، گویا ہم عبارت کو اوپر سے بنانا چاہتے ہیں اور اس طریقہ سے قدرت کی روئیں میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اور اس سے صرف ہی نتائج پیدا ہوتے ہیں“

متمدن قوموں کو یقین ہے کہ تعلیم کو تربیت کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے لیکن تعلیم کا نظام قوت حافظہ پر قائم ہے جو دماغ کو تو معلومات سے بھر دیتا ہے، اور کبھی کبھی قوت فیصلہ پر بھی اس کا اثر پڑ جاتا ہے، لیکن اخلاق پر اس کا اثر بہت کم یا بالکل ہی نہیں پڑتا، کیونکہ اخلاق اور قوت حافظہ میں اور منطقی اور اخلاق میں باہم کسی قسم کا تعلق نہیں، اخلاقی تربیت پر صرف اس قدر اور ماحول کا اثر پڑتا ہے، ایک اور بات بھی ہے جس سے سپرستہ درجہ قوموں کی تربیت میں متمدن قوموں کی غلطی اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ان قوموں کی تربیت میں تعلیم پر بھروسہ کرتی ہیں اور تعلیم بھی وہ جو خود ان کی یورپین زبانوں میں دی جائے لیکن یہ ایک یقینی بات ہے کہ یہ یورپین زبانیں نوابادوں کے رہنے والے لوگوں کی عقل سے بالکل الگ تھلگ ہوتی ہیں، اسکی اصلی وجہ یہ ہے کہ زبان اور اس زبان بولنے والی قوم کے دماغ کی ساخت میں نہایت قوی تعلق ہوتا ہے، اور چونکہ عقل میں زمان و مکان کے اختلاف کی وجہ سے ہمیشہ ایک عقل تغیر ہوتا رہتا ہے اسلئے زبان پر بھی اس تغیر کا اثر پڑتا رہتا ہے اور فرنگ زبان ہندوستانیوں کی عقل کے تقاضا میل نہیں کھاتی بلکہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ایسے معانی پر دلالت کرتے ہیں، جو بظاہر تمام قوموں میں مشترک ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں، مثلاً حسن و جمال کا جو آئیدیل فرانسیسیوں کے یہاں ہے وہ حسن و جمال کے اس آئیدیل سے بالکل مختلف ہے جو ایشیائی اور افریقی قوموں کے یہاں پایا جاتا ہے، اسی طرح عیسائیوں کے نزدیک نیکی کی محبت کا جو معیار ہے وہ اس معیار سے بالکل مختلف ہے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا ہے، ہر زبان میں جو کتنی ہی ترقی یافتہ یا کتنی ہی زوال پذیر ہو، ایسے خیالات اور معانی پائے جاتے ہیں جن پر ایسے الفاظ دلالت کرتے ہیں جن کو صرف اس زبان کے بولنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں، اور دوسری زبانوں کے الفاظ جس قدر مختلف ہوتے ہیں اسی قدر ان

خیالات و معانی میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اس لئے اگر ہندوؤں کو فریج زبان میں تعلیم دی جائے تو وہ اعلیٰ سائل کو فرانسیسیوں کی طرح نہ سمجھ سکیں گے، بلکہ وہ اسی طریقہ کے مطابق سمجھیں گے جس کے وہ بچپن سے خوگر ہو چکے ہیں، وہ الفاظ تو فریج زبان سے مستعار لیں گے، لیکن ان کی دلات اپنے معانی پر کروائیں گے،

غرض تجربہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ تربیت جب تک اخلاق و عادات وغیرہ کے مناسب نہ ہوگی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اس بنا پر نوآبادیوں کی تربیت بالخصوص تعلیم کے معاملہ میں بھی ہم کو اسی اصول کا لحاظ رکھنا چاہئے، اور اسی تعلیم کو ان نوآبادیوں کے حالات و اخلاق و عادات کے مناسب ہونا چاہئے، اور اس حیثیت سے جب ہم ان نوآبادیوں کے معاملات پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ صرف ابتدائی تعلیم ان نوآبادیوں کی ضروریات کے لئے کافی ہے، اور ان کو سکندری تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ان کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتیں، ان نوآبادیوں کو فلسفہ، قانون، سیاست اور اخلاق سے محفوظ رکھنا چاہئے، صرف ابتدائی اور صنعتی تعلیم پر قناعت کرنا مفید ہوگا، بلکہ صنعتی تعلیم کی ترقی میں بھی پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہئے، اور صرف انہی صنعتوں کی تعلیم دینی چاہئے جن کی نوآبادیاں محتاج ہیں یعنی زرعی تعلیم، زراعت پیشہ ملکوں میں اور صنعتی تعلیم صنعت پیشہ ملکوں میں دینی چاہئے، بلکہ اس میں بھی معتدل روش اختیار کرنی چاہئے، اور گرم ملک والوں کو معتدل ممالک کی زراعت کی تعلیم نہیں دینی چاہئے، اس میں اعتدال سے کام لینا چاہئے اور زراعت و صنعت کے جن طریقوں کے وہ لوگ خوگر ہوں ان میں سکون اور لطف و کرم سے تغیرات پیدا کرنے چاہئیں اگر ہم زراعت اور صنعت کے ایسے طریقے ان کو سکھانا چاہیں جن کے وہ خوگر نہ ہوں تو انہیں نرمی اور اعتدال کے ساتھ کام لینا چاہئے، اور اسی اصول پر ان نوآبادیوں مثلاً انام اور عرب

میں بھی کام لینا چاہئے جن میں معتدل قومیں آباد ہیں، کیونکہ ان قوموں کو انجینروں اور ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز سے پہلے کاشتکاروں اور مزدوروں کے محتاج ہیں، ان مراتب کے طے کر لینے کے بعد جب وہ وقت آئے کہ ایک طویل مدت کے تغیرات کے بعد یہ قومیں سکندری اور اعلیٰ تعلیم کے قابل ہو جائیں تو ہم کو انہیں تعلیم دینی چاہئے لیکن ہر چیز میں ہمواسرقت بچنا چاہئے،

تربیت پر فوجی خدمت کا اثر گزشتہ بیانات سے معلوم ہوا ہوگا کہ عزم و ثبات، قوت ارادی اور ضبط نفس اور مصائب کے برداشت کرنے کی قوت، جدت و اختراع غرض اس قسم کے

۱۔ ڈاکٹر لیڈیان جیسا فلسفی بھی اس بحث میں اپنی عالمانہ فزیشن کو قائم نہ کر سکا، بلکہ وہ بالکل ایک سیاسی آدمی بن گیا، لیکن اس وقت ہم کو اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ علم کو نوآبادیوں پر یا نوآبادیوں کو علم پر ترجیح دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک فریج فلسفی ہے اور فرانس ہی کے فائدے کی بات کہتا ہے، اور اس میں کبھی غلطی کرتا ہے، اور کبھی صحیح روش اختیار کرتا ہے، بلکہ ہم ناظرین کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ اس نے نوآبادیوں کی تعلیم کے جو طریقے بتائے ہیں ان کو فرانسیسیوں اور فرانسیسیوں کے علاوہ دوسری قوموں نے بھی اختیار کیا ہے، اور ناکامیاب رہی ہیں، چنانچہ مصر اور مصر کے علاوہ دوسرے ممالک کی حالت کا اس حیثیت سے مطالعہ کیا جاسکتا ہے، اصلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نوآبادیوں میں کون سا طریقہ تعلیم رائج کرنا چاہئے، بلکہ اصلی مسئلہ خود نوآبادیوں کے وجود کا ہے، ڈاکٹر لیڈیان وغیرہ دو متناقض اصول ہیں جن کی تطبیق ناممکن ہے، تطبیق دینا چاہئے ہیں، یعنی ایک اصول تو نوآبادیوں کے وجود کا اور دوسرا اصول تمدن و تہذیب کا ہے، ان میں نوآبادیوں کے اصول کے لئے ذلت اور غلامی لازمی چیزیں ہیں، اس کے برخلاف تمدن و تہذیب کے لئے آزادی اور استقلال لازمی ہیں، طاقتور قوموں کو کتنا ہی اقتدار حاصل ہو جائے لیکن آج یا کل کسی نہ کسی دن نوآبادیوں کے وجود کی ناکامیابی کا اقرار کرنا پڑے گا، کیونکہ حالات زندگی بدل گئے ہیں، اس لئے خود یہ طاقتور قومیں ان نوآبادیوں سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتیں جب تک ان میں آزادی اور استقلال کے تخیل کو نشوونما نہ دیں، اس لئے استقلال خود استقلال کی بنیاد کو منہدم کر دیگا، اور ہر ظلم و جبر کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ خود اپنا دشمن بن جاتا ہو،

تمام اخلاقی اوصاف جو انگریزوں کے امتیازی اوصاف ہیں یونیورسٹیوں کی تعلیم و تربیت سے پیدا نہیں ہو سکتے بلکہ طلبہ میں اگر یہ جوہر ہوتے ہیں تو یونیورسٹیاں ان کو ترقی دینے کے بجائے ان کو بالکل فنا کر دینے کے درپے ہو جاتی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کے سوا ان اوصاف کے پیدا کرنے کا دوسرا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس ذریعہ کے تلاش کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہئے کہ وہ ممکن الاستعمال ہے یا نہیں؟ یعنی اس کو ہمارے حالات و خیالات اور اخلاق و عادات کے مخالف نہیں ہونا چاہئے، خوش قسمتی سے ان شرائط کے مطابق ایک ذریعہ موجود ہے، اور وہ فوج اور فوجی خدمت ہے، کیونکہ ہر فریج جو ان خواہ وہ اسکول کا تعلیم یافتہ ہو یا یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری حاصل کر چکا ہو فوجی خدمت پر مجبور ہے اور فوج ہی ایک ایسی چیز ہے جو اس چیز کی اصلاح کر سکتی ہے جس کو یونیورسٹیوں نے خراب کر دیا ہے، وہی فریج قوم کو جو یونیورسٹیوں کی برکت سے منزل کے غریق غار میں گر چکی ہے، بلند پایہ بنا سکتی ہے یہی وہ اوصاف پیدا کر سکتی ہے جس کی موجودہ حالت میں اس کو ضرورت ہے، جبرل "یونال" اور جبرل "علیتی" نے جو عمدہ نتائج حاصل کئے ہیں ان سے ہم سب واقف ہیں لیکن اس تجربہ کو اور وسیع اور عام کرنا چاہئے، اور تجربہ فوجی خدمت کے قانون کے ساتھ اس قانون کا بھی اضافہ کرنا چاہئے کہ

"کوئی شخص بھی ہو جب تک وہ فوج میں پانچ سال تک سپاہی کی خدمت انجام

نہ دے کوئی سرکاری عہدہ نہیں پاسکتا۔"

لیکن یہ کوئی معمولی اور آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اساتذہ و مفکرین کا گروہ فوجی خدمت کو جو ان کے تمام امتیازات کو سلب کر لیتی ہے، نہایت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ فوجی خدمت طالب علموں کے تین سال کا زمانہ

بالکل ضائع کر دیتی ہے، حالانکہ یہ تین سال ایک طالب علم کے لئے ان تین سالوں سے زیادہ نفع بخش ہیں جن میں وہ کتابیں پڑھتا ہے، اور غیر مفید چیزوں کوڑتا ہے، وہ ایک بات اور بھی بھول جاتا ہے، اور وہ یہ کہ مزدور اور کاشت کار بھی اپنے تین سال فوجی خدمت پر قربان کرتے ہیں، لیکن اس قربانی پر ان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا، حالانکہ ان دونوں گروہوں کو طلبہ اساتذہ اور مفکرین سے کچھ کم اہمیت حاصل نہیں ہے،

اخلاقی تعلیم | تربیت کے اور تمام اقسام کی طرح اخلاقی تربیت کو بھی صرف تجربہ و عمل پر مبنی ہونا چاہئے، پسند و موغظت پر جو اخلاقی کتابوں میں مذکور ہیں، اس کی بنیاد رکھنا صحیح طریقہ تربیت نہیں ہے، اس لئے طلبہ جو اخلاقی حکم و نصائح کتابوں میں پڑھ کر ازبر کر لیتے ہیں وہ ایک بے سود چیز ہیں، تجربہ و عمل ہی صرف ایک ایسی چیز ہے جو جوانوں، بوڑھوں اور بچوں کو یکساں طریقہ سے اخلاقی تربیت دیتا ہے، اس لئے جو لوگ تجربہ کے بجائے پسند و موغظت سے کام لیتے ہیں، وہ بچوں کی نفیست سے بالکل نا آشنا ہیں، اس بنا پر اخلاقی تربیت میں صرف تجربہ و عمل پر بھروسہ کرنا چاہئے، اگر تمام دنیا ایک کام کو برا اور دوسرے کو اچھا کہتی ہے، تو بچوں کو بھی اسی اتفاق عام کی بنا پر اُس کام کی بُرائی اور بھلائی کی تعلیم دینی چاہئے،

تجربہ و عمل ہی سے تمام کاموں کے بُرے یا بھلے نتائج معلوم ہو سکتے ہیں، تجربہ و عمل ہی یہ بتاتے ہیں کہ کام کرنا، میانہ روی اختیار کرنا اور وفاداری کرنا عمدہ خصلتیں ہیں کیونکہ ان سے ایک طالب علم کی اصلاح ہوتی ہے، اور اس کا ضمیر خوش رہتا ہے، ان تجربی و عملی حقائق کے ذہن نشین کر لینے کے بعد معلم کو ان کے نتائج بھی اجمالی طور پر طالب علم کو بتاؤ چاہئیں، لیکن اخلاقی تربیت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک نیکی اور بدی کے کام بچے کی غیر شعوری عادات و اطوار میں شامل نہ ہو جائیں، یعنی بچے ان کو بغیر علم و ارادہ کے کرنے

کی عادت نہ ڈالیں اگر دل میں کسی بُرے کام کی طرف میلان پیدا ہو تو اس میلان کے دور کرنے کی کوشش ایک نیک کام ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ نیک کام یہ ہے کہ اس میلان کا احساس ہی نہ پیدا ہونے پائے،

تجربہ و عمل کے ساتھ ضبط نفس کو بھی اخلاقی تربیت کی ایک بنیاد قرار دینا چاہئے کیونکہ ایک نیک زندگی پر اس ملک کا عظیم الشان اثر پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے اس کو خاص طور پر اہمیت دی ہے، اور وہ تمام کاموں میں اپنے بچوں کو خود اعتمادی کی تعلیم دیتے ہیں اخلاقی تربیت پر سب سے زیادہ اثر ماحول کا پڑتا ہے، کیونکہ بچے فطرۃً تقلید پرست ہوتے ہیں، اور غیر شعوری طور پر اپنے اہل خاندان کی تقلید کرتے ہیں اور یہی غیر شعوری تقلید ان کی فطرت اور عادت بن جاتی ہے، خود تربیت بڑی مشکلوں سے ان کو پیدا کر سکتی ہو، اس بنا پر اگر بچے کا ماحول اچھا ہے تو اس فطرت اور عادت کے پیدا کرنے میں اس کا نتیجہ اچھا ورنہ برا ہوگا، اور یہ فرانسیسی مثل صادق آئیگی کہ پہلے تم مجھ کو اپنے خاندان کا حال بتا دو پھر میں یہ بتا دوں گا کہ تم کون ہو، لیکن فریخ ماحول کا اثر تربیت پر نہایت بُرا پڑتا ہے، کیونکہ فرانسیسی خاندان اپنے بچوں کی کافی نگرانی نہیں کرتے، وہ ان سے سخت محبت رکھتے ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے ان پر کافی اقتدار نہیں قائم رکھ سکتے جس سے وہ ان کی برائیوں کی روک تھام کر کے ان کو نیکی کی طرف مائل کر سکیں، ہر فرانسیسی خاندان اپنی اس کمزوری کو محسوس کرتا ہے اس لئے وہ اپنے بچوں کو نہایت کسنی میں مدرسہ میں تعلیم پانے کے لئے بھیجتا ہے، تاکہ اساتذہ کا اقتدار اس کی تلافی کر سکے، لیکن خود مدرسہ کا ماحول اس سے بھی بُرا ہوتا ہے، وہ بچوں کو نگراں کاروں کے حوالے کر دیتا ہے جبکہ بچے لغزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ نگراں کار بھی ان بچوں کو محبوب نہیں رکھتے نتیجہ

یہ ہوتا ہے کہ بچے اساتذہ کی تقلید نہیں کرتے بلکہ مکر و فریب اور مہانت و منافقت سے کام لیتے ہیں، خود اساتذہ کو بھی ینکر نہیں ہوتی کہ وہ بچوں پر اپنا اقتدار قائم کریں، ان کو تو صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کو سبق پڑھا دیں، خواہ وہ اس سبق سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، خواہ علم حاصل کریں خواہ جہالت میں پڑے رہیں، صرف یہی نہیں بلکہ اکثر اوقات اساتذہ بھی خاموشی اور بھی تسخر کے ذریعہ سے اخلاق کے سخت ترین دشمن بن جاتے ہیں، اور اس کی اہمیت میں گمان کرنے لگتے ہیں، لیکن بچوں بلکہ قوموں کی اخلاقی نشوونما کے لئے یہ ایک نہایت مضطر طریقہ ہو، کیونکہ مشکوک تعلیم طلبہ کے لئے سخت ہلک چیر ہے، زندہ قوموں کی زندگی شک و شبہ پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ یقین و ایمان پر مبنی ہوتی ہے، کسی قوم کا وجود اس وقت تک نتیجہ خیز اور طاقتور نہیں ہو سکتا جب تک ایک آئینہ دل کو وہ اپنا منظر نہ بنا لے، اس سے بحث نہیں کہ یہ آئینہ دل وطن کا شرف ہے، کسی پیغمبر کا شرف ہے، یا خدا کی عظمت ہے، ہاں صرف آئینہ دل سے غرض ہے، کہ وہ موجود ہو، اور قوموں کے سر پر دہ قلب سے گھرا ہوا ہو یہ قوموں کے وجود کے لئے ایک بنیادی شرط ہے اور اسی کے ذریعہ سے وہ وحشت اور جہالت کے عمیق غار سے نکل کر ترقی اور تمدن کے گنگروں تک پہنچ سکتی ہیں، اگر یہ آئینہ دل خود کمزور ہو جائے یا اس کے ایمان میں ضعف پیدا ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ قوم کا شیرازہ اتحاد بکھر گیا، اور اس کی قوت کمزور ہونے لگی، کیونکہ یہی آئینہ دل قوموں کے دلوں کو ایک لڑی میں گوندہ دیتا ہے، اس لئے چند چیزیں مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں جن سے جماعتوں کا وجود ہوتا ہے، لیکن یہ مشترکہ چیزیں آئینہ دل کے معدوم یا ضعیف ہونے سے فنا ہو جاتی ہیں، اور اس آئینہ دل کی معدوم یا ضعیف کرنے والی چیز صرف یہ ہے کہ بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ اس کا انکار یا کم از کم اس میں شک کرو، کیونکہ قوموں کی اخلاقی تعلیم میں سب سے بڑی دشواری یہ پیش آتی ہے کہ

ان قوموں نے زمانہ دراز تک اخلاق کی بنیاد صرف مذہب پر رکھی، اور ان کا اخلاقی اصول صرف یہ تھا کہ ایک طاقتور خدا کا وجود ہے جس نے اپنے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے ایک سخت عذاب مقرر کر رکھا ہے لیکن اب خود مذہب کی بنیاد متزلزل ہو گئی ہے اور اسکے اقتدار میں ضعیف آگیا ہے۔ اس لئے قدرتی طور پر اخلاق کی بنیاد بھی ہل گئی ہے اگر ان قوموں نے اخلاق کی بنیاد مذہب پر نہ رکھی ہوتی تو اخلاق کو یہ روز بد و کیننا نصیب نہ ہوتا، اور یہ ایک نہایت آسان سی بات تھی، کیونکہ اخلاق اور مذہب دونوں مختلف چیزیں ہیں، مختلف حالات کے لحاظ سے ہم ایک مذہب کو کبھی قبول کر لیتے ہیں اور کبھی اس کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن اخلاق کا سرشتہ ہم کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، اگرچہ سماجی قوموں کے نزدیک اخلاق و مذہب میں باہم سخت ارتباط قائم ہے تاہم دوسری قوموں مثلاً ہندو کے نزدیک اخلاق ایک مستقل چیز ہے جو مذہب سے بالکل الگ ہے، اس لئے اگر ہم بھی اخلاق کو مذہب سے الگ کر لیں تو اخلاقی تعلیم کا ایک آسان اور نتیجہ خیز طریقہ نکل آئے گا، اور اخلاق و مذہب کی علیحدگی کا معاملہ نہایت آسان ہے، تھوڑے سے غور و فکر کے بعد یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اخلاق اور مذہب باہم مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ دنیا کے مذاہب بدلتے رہتے ہیں، لیکن اخلاق میں کوئی تغیر نہیں ہوتا،

اگرچہ اخلاقی تعلیم میں استاد کو نہایت کوشش اور محنت سے بچوں کو نیکی پر عمل کرنے اور بُرائی سے بچنے کا نور کرنا پڑتا ہے لیکن اسکے لئے خیر مفید و غلطانہ اور حکیمانہ سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں اور اگر باطنی اخلاقی سبق پڑھانے کی ضرورت سمجھا پیش آجائے تو استاد کو ایک ایسا آسان طریقہ اختیار کرنا چاہئے جو بچوں کی استعداد سے مناسبت رکھتا ہو، یعنی اسکو چاہئے کہ پہلے جانوروں کے ذریعہ سے اخلاقی سبق دے اور بچوں کو یہ بتائے کہ جانوروں کے گلے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک ان میں اخلاق کا وجود نہ ہو، پھر ان کو یہ بتائے کہ انسان جانوروں کو کیونکہ ایسے اخلاق و

عادات کی تعلیم دے سکتا ہو جن کے وہ فطرۃً خوگر نہیں ہوتے، پھر تمدنی تاریخ کے ذریعہ سے ان کو یہ تعلیم دے کہ قومیں اپنے نظام اخلاق کو پیدا کر کے کیونکر قعرِ جہالت سے نکلیں، پھر اس نظام اخلاق کو تباہ کر کے کیونکر اس گڑھے میں دوبارہ گر پڑیں، ان عام چیزوں کے بعد ایسی چیزوں کو بچوں کے سامنے پیش کرے جو ان سے زیادہ خاص ہیں یعنی ان کو یہ بتائے کہ بچہ خاندان کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے خاندان کا محتاج ہے، لیکن خود خاندان جماعت کے ایک جزو ہونے کی بنا پر جماعت کی احتیاج رکھتا ہے، اگرچہ فرد اور جماعت دونوں باہم یک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن جس قدر خود جماعت کو فرد کی حاجت ہے اس سے زیادہ فرد جماعت کی احتیاج رکھتا ہے، اس لئے فرد کو اس سے زیادہ جماعت کا احترام کرنا چاہئے جس قدر وہ خود جماعت سے اپنے احترام کا خواستگار ہے،

انگریزوں کی تعلیم و تربیت کا طریقہ، ان کے میٹا رجنگی جہاز، اور ان کی غیر محدود دولت ان کے اقدار کا سبب نہیں ہو، بلکہ اس کا اصلی سبب وہ آئیدیل ہے جن کو انھوں نے اپنی زندگی کا قبلہ مقصود بنالیا ہے، یہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنے اخلاق و عادات کی سخت حرصا ہے، اپنے لیڈروں کی سخت عزت و اطاعت کرتا ہے، ان کا وطن ان کا خدا ہے، جس کی وہ بڑی عزت کرتے ہیں، اور اسکو اپنے گھر سے باہر جانے نہیں دیتے، تو رات کا خدا انگریزوں

اس میں شبہ ہے کہ یہ طریقہ تربیت بچوں کی عقلی حالت سے مناسبت رکھتا ہے یا نہیں؟ بہت کم لوگ انسانی نظام اخلاق کو حیوانی نظام اخلاق سے مستنبط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا اس کو قیاس کر سکتے ہیں، بچہ اتنی عقل کہاں رکھتا ہے کہ وہ تمدنی تاریخ سے اخلاق کا استنباط کرے اور ان اجتماعی تعلقات کو سمجھ سکے جن کی تفصیل مصنف نے کی ہے، اگر اس مسئلہ میں خود میری کوئی رائے ہے تو وہ یہ ہے کہ بچوں کو اسباق کے ذریعہ سے اخلاق کی تعلیم نہ دی جائے بلکہ خود ماحول کی ایسی اصلاح کر دی جائے کہ بچوں کے گرد و پیش صرف عمدہ مثالیں چلتی پھرتی نظر آئیں،

کا خدا بن گیا ہے جو صرف انگریزوں ہی کا کام کرتا ہے، اور صرف انہی سے خوش رہتا ہے، اس خدا نے اپنی قوم یعنی انگریزوں کے لئے چند اخلاقی قوانین بنا دیئے ہیں، جن کا منشا یہ ہے کہ صرف انگریزی منفعت خیر و شر کا معیار ہے اور انگریز ہی صرف انسان ہیں، ان کے علاوہ جو قومیں ہیں ان کی حیثیت جانوروں کے گھٹے سے زیادہ نہیں،

انگریز جب دور دراز ممالک میں کوئی نو آبادی قائم کرتے ہیں تو اپنے خدا کی دل سے اطاعت کرتے ہیں، عربوں نے بھی جب وہ ”محمد“ کا نام لیکر اٹھے تو ایسا ہی کیا اور اس کی برکت سے یونانی اور رومانی سلطنتوں کا ایک بڑا حصہ فتح کر لیا، اور ایک ایسی عظیم الشان سلطنت کی بنیاد ڈال دی جو تاریخ میں نہایت اہمیت رکھتی ہے، ہم کو انہی دونوں دنیوی اور دینی مذاہب کے آگے سر جھکا دینا چاہئے، کیونکہ وہی قوموں کی عظمت کے پیدا کرنے والے ہیں،

خود عقل کو اخلاقی روش اور ایک بلند آئیدیل کے پیدا کرنے میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ جب کبھی ان سے چھڑ چھاڑ کرتی ہے، تو یہ چھڑ چھاڑ صرف تنقیدی حیثیت رکھتی ہے، لیکن جب یہ دونوں چیزیں تنقید کی کسوٹی پر کسی جانے لگیں تو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ان کا دور منزل شروع ہو گیا، انگریزوں کا نظام اخلاق اور ان کا آئیدیل کبھی تنقید کی کسوٹی پر نہیں کسا گیا، وہ نہ اس پر تنقید کرتے ہیں نہ اس میں شک کرتے ہیں،

اس کے برعکس فرانسیسیوں نے اپنی قدیم بنیاد کو بالکل منہدم کر دیا، اور سیاسی شور و غل میں اپنے بلند آئیدیل کو بالکل معدوم کر چکی ہیں، پھر اس بلند آئیدیل کے بجائے عقلی طور پر اور بھی بہت سے آئیدیل قائم کئے ہیں لیکن خود عقل ایک کمزور چیز ہے اور قوموں کے ترکیبی عناصر کے پیدا کرنے میں تو وہ اور بھی کمزور ہے، صرف

ایک آئیدیل ہم کو زندہ رکھ سکتا ہے، یعنی وطنی تخیل، اسی تخیل کے ارد گرد ہم جمع ہو سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعہ سے ہم متحد ہو سکتے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اسکو تقویت دیں اور دلوں پر اس کا اقتدار قائم رکھیں، لیکن انگریزوں کو وطنی تخیل کے قوی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جذبہ خود ان کے دلوں میں استحکم طور پر موجود ہے، یہ وطنی تخیل ہی کی برکت ہے کہ جرمنی میں ایک عظیم الشان طاقت پیدا ہو گئی ہے، لیکن امریکن لوگوں میں یہ تخیل نہایت کمزور طور پر پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک نو پیدا قوم ہے، جو باہر سے آنے والوں کی وجہ سے ہر روز نئی ہوتی رہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ نہایت حریصانہ طریقہ سے اس تخیل کو قوت اور نشوونما دیتے رہتے ہیں، لیکن متعلقین یونیورسٹی اس تخیل کے ساتھ حقارت آمیز استہزاء کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ ان کو اس کا یقین و ایمان ہی نہیں، دوسرے مختلف فلسفیانہ اور سیاسی مذاہب نے ان کی عقل کو اپنا بنا کر ان تمام تخیلات سے بیگانہ کر دیا ہے جو عقل سے نہیں بلکہ جذبات سے تعلق رکھتے ہیں، اس بنا پر اس تخیل پر تنقیدی بحث و تشکیک کم از کم وطن کو جنگ غارت گری اور شورش کا مرکز بنا دے گی، اور یہی وہ مصیبتیں ہیں جن پر مردہ قوموں کی تاریخ کا خاتمہ ہوا ہے، ”ریمن پو انخاریہ“ اپنی ایک تقریر میں کہتا ہے کہ

”معلوم ہوتا ہے کہ ایک متعفن ہوا چند دنوں سے بعض فرانسیسی دلوں پر چل گئی ہے، جو ان تمام یادگار چیزوں کو اڑا لے گئی ہے جن کی نسبت ہمارا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، یونیورسٹیوں تک میں ایسی عقلیں نمودار ہو گئی ہیں، جن کو ایک ایسے تصوف نے ملیا میٹ کر دیا ہے جو نوع انسانی کی عام محبت سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک ایسی قوم پیدا ہو گئی ہے جس کا خیال ہے کہ علم کے اندر وطنی اتحاد کا شعار موجود نہیں، یہ لوگ فوج پرکتہ صنی کرتے ہیں مجرمانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں خدا

کی نسبت اس جھوٹے فلسفہ پر جو وطن پران جراثیم کی تہمت لگاتا ہے وہ انسانیت کو جذبہ احساس کی تحریک کرنے کا ایک ذریعہ بناتا ہے، حالانکہ جذبہ احساس ہی دل کی پاکیزگی کے لئے نہایت موثر چیز ہیں اور ان سے اخلاق اور بلند رنگی کو بڑی تقویت پہنچتی ہے۔

تحریک وطنیت کے اس غیر شریفانہ میدان کا سبب نہایت واضح اور نمایاں ہے اور وہ یہ ہے کہ مساوات انسانی کا خاتمہ ہو جائے اور ان میں باہم فرق و امتیاز ہو، کیونکہ یونیورسٹیوں کے اکثر پروفیسر قوم کے ادنیٰ طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اسلئے جب گریاں حاصل کر کے کچھ اعزاز حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو یہ غرور ہو جاتا ہے کہ وہ عام لوگوں سے ممتاز ہیں اور اس امتیاز کو قائم رہنا چاہئے، اور وہ جس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اس سے الگ تنہا رکھنا چاہئے، "جارج ہوو" نے ایک مضمون میں یہی سبب بیان کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ جن اہم اسباب کی بنا پر پروفیسر اور اربابِ مکر عام انسانیت کے دوست اور وطن اور فوج کے دشمن ہو گئے ہیں ان میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ عام فوجی خدمت کی وجہ سے ان کو مجبوراً اچھاؤنیوں میں رہنا پڑتا ہے، اس لئے ان کو مزدوروں اور دیہاتیوں کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ مزدور اور دیہاتی ترقی یافتہ عقلی اور فکری زندگی سے نا آشنا محض ہوتے ہیں، اسلئے ان جاہلوں کی صحبت ان کو ناگوار ہوتی ہے، اور چونکہ مجرم کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جرم کو جائز ثابت کرے اس لئے وہ خود جمہوریت کو جھوٹ کے ساتھ جنگ کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ فوجی سسٹم کو بیکار ثابت کر کے وہ مزدوروں اور ادنیٰ طبقوں کے لوگوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے امتیاز کو قائم رکھیں، اور لوگوں پر حکومت کریں، لیکن اگر ان کے اس خیال کو فاتحانہ کامیابی نصیب ہو جائے تو یہ سچا سے مزدور اور دیہاتی جن کو یہ اربابِ فکر معزز بنانا چاہتے ہیں، اور بھی ذلیل ہو جائیں، جن قوموں نے وطن کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا ہے، ان کی تاریخ ہلکوتی ہے کہ

وطنیت کو کس قدر اہمیت حاصل ہو، اور قوم کو اس کی کس قدر ضرورت ہو، ہکوپول اور اٹریس قوموں کو دیکھنا چاہئے کہ اجنبی قومیں ان کو کس قدر مصائب میں مبتلا رکھتی ہیں، ان قوموں نے اپنے وطن کو کھو کر اپنے ہر حق کو کھو دیا ہے، یہاں تک کہ ان کی تاریخ بھی گم ہو گئی ہے، لیکن جب تک ہم فوج کا احترام نہ کریں جو وطن کی جانب سے مدافعت کرتی ہے، ہم وطن کا احترام اور اس کا اعتراف کیونکر کر سکتے ہیں؟ فوجی نظام بے شبہ نہایت تکلیف دہ چیز ہے لیکن بائینہ وہ نہایت ضروری ہے، اور جب تک دشمن کی طرف سے پورا اطمینان حاصل نہ ہو اس سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، ہم پولیس کے سسٹم کے توڑنے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے اسلئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم توڑ دیا گیا تو چوری اور قتل کا دروازہ کھل جائیگا، بعینہ ہی حال فوج کا بھی ہے، جب تک ہمارے مسلح دشمن ہماری تباہی و بربادی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہم فوج سے بے نیاز نہیں ہو سکتے،

مشنریوں کے قائم کردہ مدارس | ان تمام تصریحات سے ثابت ہو گیا ہو گا کہ تعلیم کا جو موجودہ نظام قائم ہے اس کا آدے کا آدہ بگڑا ہوا ہے اور اس کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں لیکن حیرت انگیز طریقے پر وہ مدارس اس سے مستثنیٰ ہیں، جن کو مشنریوں نے قائم کیا ہے، یہ مدرسے خواہ تجارتی ہوں خواہ صنعتی اور زرعی حکومت کے قائم کئے ہوئے مدارس سے علانیہ ممتاز ہیں اور خود یونیورسٹیوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتیں، اسلئے یونیورسٹیوں نے ان کو توڑنا چاہا، لیکن اس کا سیاسی اور تفوق کا سبب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ اس کا سبب جو نہایت آسانی کے ساتھ بیان کیا جاسکتا ہے یہ ہے کہ مشنریوں نے تعلیم کا ایک بلند آئیڈیل سامنے رکھا، اور وہ ایک حرص آمیز شوق کے ساتھ اس آئیڈیل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لئے نہایت اخلاص، نہایت قناعت اور نہایت استواری سے کام کرتے ہیں، وہی استاد بھی ہیں اور وہی تابع اور نگران کا بھی، اگرچہ یہ بلند آئیڈیل جس کو انھوں نے سامنے رکھا، علمی اور فلسفیانہ حیثیت سے غلط ہے لیکن اسکی قدر قیمت کا میاں

اسکی صحت یا اس کی غلطی نہیں ہے بلکہ وہ عظیم الشان اثر ہے جس کو وہ دلوں پر ڈالتا ہو، لوگ خواہ وہ بڑے ہوں یا مذہبی اس تعلیم کی قدر و قیمت سے واقف ہیں، اسلئے وہ اپنے بچوں کو ان مذہبی مدارس میں بھیجتے ہیں، سلطنت اس تعلیم سے کتنی ہی برسرِ پیکار ہو، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ صرف اتنا کر سکتی ہے کہ ان لوگوں کی وضع کو بدل دے۔

فرانس جیسے منقسم شہر میں گرجا کی روح کا پھیلنا خطرناک ضرور ہے، لیکن اس سفر کی بھی کوئی صورت نہیں حکومت نے یہ چاہا کہ جو لوگ حکومت کے سکندری مدارس میں داخل نہ ہوں ان کو سرکاری عہدے نہ دے لیکن مشنریوں نے اس پابندی سے اس طرح آزادی حاصل کر لی کہ ان سرکاری مدرسوں میں چند معین گھنٹے کے لئے اپنے طلبہ کو بھیج دیا کہ وہ سرکاری ڈگریاں بھی حاصل کر لیں لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ حکومت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور ان مدرسوں کو بند کر دیا تو وہ وجہوں سے اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا۔

(۱) ایک تو یہ کہ جن طلبہ کے خاندان ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں وہ حکومت سے سخت ناراض ہو جائیں گے، اور اس سے دشمنی کرنے لگیں گے،

(۲) دوسرے یہ کہ ان مدرسوں کے بند کرنے سے اس مفید مقابلہ کا خاتمہ ہو جائے گا، جو یونیورسٹیوں کو آمادہ عمل کرتا رہتا ہے، اور اس منزل سے ان کو روک دے گا، جو موجود منزل سے بھی بڑا ہوگا، میرا خیال ہے کہ میں گرجا کا طرفدار نہیں ہوں، تاہم اگر میں تعلیم جو تا تو پرائمری اور سکندری تعلیم کا معتمد مشنریوں کو بناتا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ تعلیم میں مذہبی مداخلت نہ کریں تاکہ طلبہ کے خاندان اس حیثیت سے آزاد رہیں،

زندگی کے مصنا کا کس طرح مقابلہ کیا جائے

ان

ڈاکٹر میر دلی الدین منشی فاضل ایم اے پی ایچ ڈی (لندن) پیرسٹریٹ لا، استاد فلسفہ
جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

اگر غم را چو آتش دود بوسے جہان تار یک بودے جادوانہ!
درین گیتی سر اسرگر بہ گردی خردمندے نیابی شادمانہ! (شمینڈی)

غم نتیجہ ہے احتیاج کا اور انسان سر تا پا احتیاج ہے، لہذا انسان غم کا پتلا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ارفع احتیاج ہی کے لئے وہ شب روز حیران و سرگردان رہتا ہے تمام اسباب غلل کو کام میں لاتا ہے، درد کی دوا چاہتا ہے، احتیاج کا سلسلہ لامتناہی ہوتا ہے ایک احتیاج کی تشفی ہوتی ہے، تو دس دوسری پیدا ہو جاتی ہیں، اور غم دالم برابر جاری رہتا ہے لہذا کلیتہً یہ قرار پاتا ہے:-

عالم ہمہ در دست و دوا می خواہد از خوان کرم برگ و نوای خواہد!
کس بجا جت نمی تواند دیدن درویش غذا شہ اشتہای خواہد!

(سجانی استرآبادی)

اس کلیہ کا استثناء انشاؤں کا لہجہ دم کا حکم رکھتا ہے، جس کسی سے پوچھے "میان دل چیست؟" جواب ملے گا، "درون سینہ سوزے و تپے!" اگر پوچھا جائے "تن چیست؟" کہے گا: "غم و رنج و بلا راہد!"

کسی اور سوال کا انتظار کئے بغیر خود کہہ اٹھے گا، "انقصہ بقصد جان مابستہ صفے" مرگ از طرف زندگی اڑنے،

دل چیت؟ دردِ سینہ سوزے تھے تن چیت؟ غم و رنج و بلا راہ دے
انقصہ بقصد جان مابستہ صفے مرگ از طرف زندگی اڑنے

(مومن بزدلی)

مرضِ غم ہمہ گیر ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کلیہ بھی مسلمہ ہے، کہ ہر مرض کا علاج ہے غم کا علاج مذہب اور فلسفہ اور نفسیات نے ہمیشہ پیش کیا ہے، کچھ دیر کے لئے آپ میری سنا چند نسخوں پر غور کیجئے، ایک زمانہ سے میں نے ان کا اپنی ذات کے لئے اور دوسروں کیلئے بھی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا ہے، میں پورا نہ نصیحت کے لئے نہیں کھڑا ہوں چند اساسی عقلی اصول کی طرف آپ کی عقل روشن کو متوجہ کروں گا، اگر یہ اصول آپ کی سمجھ میں آجائیں، اور آپ ان کے استعمال پر راضی ہو جائیں، تو شفا یابی یقین ورنہ نفع اوقات کی معافی کا خواستگار ہوں غم کا حتمی و یقینی علاج مذہب پیش کرتا ہے، اس کی تائید فلسفہ اور نفسیات سے ہوتی ہے، اس علاج کے مختلف اجزاء

ہیں، پہلا جزو

(۱) زندگی کے خیر ہونے کا یقین ہو۔ اگر آپ خدا کے وجود کے قائل ہیں، (اور اسی صورت میں میرا آپ سے دوسرا خطاب ہے) تو آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا ہمہ خیر ہے، خیر مطلق ہی خیر محض ہے، نیز وہ ہمہ توان یا قادر مطلق بھی ہے، آپ کا یہ بھی یقین ہے، کہ ہر شے کا صدور خدا سے ہوتا ہے، زندگی کا مبداء خدا ہے، اس لئے زندگی کا خیر ہونا بدیسی طور پر لازم آتا ہے! اگر معاذ اللہ خدا خیر محض نہ ہوتا تو اس سے شر کا صدور ممکن تھا، یا اگر خیر مطلق ہونے کے باوجود قادر مطلق نہ ہوتا، تو سمجھا جاسکتا کہ وہ خیر کے پیدا کرنے میں مجبور ہے، لیکن خدا کو خیر مطلق و قادر مطلق مان کر زندگی کے شر ہونے کا

یقین کرنا عقل ہی کے مطابق ہے نہ نقل کے، بتائے مقدمات کے صحیح ماننے کے بعد منطقی نتیجہ سے گریز کیسے ممکن ہو، اور مقدمات کی توثیق مذہب اور وجدان سے ہوتی ہے، لہذا،

ہر چہ بینی محض خیر و حکمت است گر تراز و رحمت و دگر رحمت است
نرا کہ نامد فاعل باطل از حکیم فعل حق باطل نباشد اسے سلیم

یہ دلیل توہین نے اہل عقل کے لئے دی ہے، اہل عشق جن کی صفت "یومنون بالغیب" ہو مبداء کائنات کو خیر محض مانتے ہیں، اور اس کے گرد ویدہ ہوتے ہیں، (اشد حباً للہ) اور زندگی کے خیر ہونے کا انہیں راسخ یقین ہوتا ہے، علاج غم کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اس یقین کو پختہ کریں، کہ دنیا اچھی زندگی اچھی زندگی کے تجربات اچھے، زندگی کے ساتھ تعاون کرنا اچھا، اس تعاون کے نتائج اچھے، انجام اچھا! اسی یقین، اسی اندستی و خود گزینی کی وجہ سے آپ بیک جست قنوطیت، یاس، غم و اندوہ کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے! اس معاملہ میں بے یقینی آپ کو ہمیشہ کے لئے رنج و الم میں گرفتار رکھے گی، اقبال کی تہدید بھول نہ جائے!

سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی!

جب ہم یقین کر لیں کہ زندگی اور اس کے تجربات اچھے ہیں، اور ہمیں ان سے خوشی کیساتھ

تعاون کرنا چاہیے اور پھر خوشی کے ساتھ تعاون کرنے کیلئے اٹھ کھڑے ہو جائیں تو ہم میں اور زندگی کے واقعات میں توافقی پیدا ہو جائیگا اور حالات خود بخود سدھرنے لگتے ہیں، شادمانی و کامیابی نصیب ہوتی ہے یہ ایک ازہر ہے یہی

زندگی کے تجربات کا جو میں آپ پر فاش کر رہا ہوں!

یہ محض ایک اعتقادی بات نہیں بلکہ مسلمہ نفسیاتی اصول پر اسکی بنیاد قائم ہے، خیالات کا اثر

افعال پر ہوتا ہے، اور افعال ہی آثار میں تغیر پیدا کرتے ہیں، قنوط و یاس خوں و حزن پیدا کرتے ہیں اور یہ وہ سببی جذبات ہیں، جو تو اسے عملی کو مفلوج بناتے ہیں، خیالات اور جذبات اگر سببی ہوں تو

سیرت اور قسمت کے یہ رو ہونے میں باقی کیا رہتا ہے، کیونکہ نفس کا یہ ایک ہمہ گیر قانون ہے کہ خیالات ہی سے مقاصد کی تشکیل ہوتی ہے، مقاصد عمل میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، اعمال عادات کا تعین کرتے ہیں، عادات کی ترتیب و تنظیم سے سیرت بنتی ہے، اور سیرت ہی تو قسمت ہے، انسان کی زندگی میں وہ دن نہایت ہی مبارک ہوتا ہے جب اس کو اس امر کی یافت ہوتی ہے کہ وہ خود ہی اپنی قسمت کا بنانے اور بچاڑنے والا ہے! اس کی ذات ہی میں اس کے آلام کے اسباب پنهان ہیں، اور دہین راحت و شادمانی کے عمل کا نشان ملتا ہے، آفات کے نزول پر خدا کو ظالم اور اپنی ذات کو مظلوم ٹھہرانا نہ صرف اس کا دہ ہے، بلکہ کج فہمی اور ہر تو فی بھی، جب تم خدا کو ہمہ خیر مان کر تمام اچھی صفات سے متصف کرتے ہو تو پھر اسکی عرفت ظلم کی نسبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور خدا ظالم بنکر لائق عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو لائق عبادت و استعانت نہ ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر خدا پرست باقی رہ سکتا ہو تو صرف اسی صورت میں کہ خدا کو ظالم نہیں مانا جائے، اب ظلم کی نسبت ہمیں اپنی ذات کی طرف کرنی پڑے گی، اور اسی کو تمام مصائب آلام کا سبب قرار دینا پڑیگا، مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سُلَيْتٍ فَمِنْ تَفْسِئِكَ!

ان حقائق کے سمجھ لینے کے بعد تم جرات کے ساتھ یقین کر لو کہ دنیا اچھی زندگی اچھی اور اسکے واقعات و تجربات اچھے نہیں کچی یا شرمین ہے، تو تمہاری ہی ذات میں ہے، مصائب کے نزول کے وقت تضاد و قدر پر اعتراض نہ کرو، بلکہ توافق بالقضا سے کام لو، اس احساس کو قلب میں نہ آنے دو کہ تم ظلم ہو رہا ہو، اور تم ہی مل رہے ہو، کیونکہ اس احساس کے ساتھ ہی تم خدا کو ظلم سے متصف کرنے لگو گے اور اپنے کو بے خطا و بے قصور قرار دو گے، اور تم نے دیکھا ہو کہ واقعہ ہمیشہ اس کے خلاف ہوتا ہے! اپنی ذات کو بے خطا و بے قصور سمجھنا جب کہ وہی تمام سو کا مبداء ہو، کس قدر عظیم الشان مغالطہ ہے! ایسی صورت میں کیا اصلاح نفس کی گنجائش بھی باقی رہتی ہے؟ کیا ترقی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند

نہیں ہو جاتا؟ جو شخص اپنی ہی جان پر ترس کھا رہا ہو، اپنی ہی قسمت پر آنسو بہا رہا ہو، اپنی ہی تقدیر کی شکایت میں ہمیشہ مصروف رہتا ہو، اور ساری دنیا کو اپنا مخالف سمجھتا ہو، میرے نزدیک اس قابل ہے، کہ کہ وہ ہمایہ کی چوٹی سے نیچے گر دیا جائے تاکہ اس کو بھی نجات ملے، اور دنیا بھی خس و خاشاک سے پاک ہو جائے، اقبال ایسے ہی بد بخت سے مخاطب ہو کر کہتا ہے:-

اے زبور چرخِ ناہنجا رنگ
جاہم تو فریادی بیدار سنگ
نالہ و فریاد و ماتم تا کعب
سینہ کو بیسایہم تا کعب
در عمل پوشیدہ مضمون حیات
لذتِ تخلیق قانون حیات
خیزد خلاقِ جهان تازہ شو
شعلہ در بر کن خلیل آوازہ شو
با جهانِ نامساعد ساختن
ہست در میدانِ سپرِ زندختن
گر سازد با مزاجِ او جهان
می شود جنگِ آزما با آسمان
بر کند بنیادِ موجودات را
می دہد ترکیبِ نو ذرات را
می کند از قوتِ خود آشکار
روزگارِ نو کہ باشد سازگار
در جهانِ نتوانِ گرم و اندازِ بخت
ہمچو مردانِ جان سپردنِ زندگی

یقین کی اساس قائم ہونے کے باوجود عمل کی مشید عمارت اٹھائی جانی چاہئے، اب تک ہم نے اس امر پر زور دیا، کہ یقین درست کرنا چاہئے، یقین کی زندگی اچھی چیز ہے، اور زندگی کے واقعات و تجربات اچھے ہیں، ان کے ساتھ تعاون ضروری ہے، یہ علاج غم کے نسخہ کا پہلا جزو تھا، اس کا دوسرا جزو عمل ہے، جسکو زندگی کے ساتھ تعاون کہا جاسکتا ہے،

۲۔ عمل، مبداء غم احتیاج، احتیاج کا دفعیہ عمل ہی سے ممکن ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ عمل ہمیشہ کامیاب ہی ہو، اور ساری احتیاجات کو رفع کر سکے، عمل کو کامیاب بنانے اور ناکامی کی

صورت میں غم و اندوہ سے متاثر نہ ہونے کا بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ بات بڑی آسان ہوتی، اگر انسان کی ساری احتیاجات عمل سے رفع ہو جائیں، اور وہ محض چین و راحت کی زندگی بسر کر سکتا، عمل کے وہی نتائج ہو سکتے ہیں، کامیابی یا ناکامیابی، عام طور پر فطرت کا یہی اصول ہے کہ مجاہد کے آگے دنیا اپنا سر جھکا تی ہے، مجاہد خطرہ ہی کی زندگی کو حقیقی معنی میں زندگی سمجھتا ہے،

اگر خواہی حیات اندر خطر زری

ناکامی سے یہ مایوس ہو کر نالہ و فریاد، سیئہ کو بی اور ماتم نہیں کرتا، کیونکہ اس کے چند تیقنات و عقائد ہیں، ان ہی کی تحلیل سے علاج غم کے دوسرے جزو کی تشریح ہو جائے گی،

مجاہد زندگی کو جہاد اکبر سمجھتا ہے، دشمنوں سے جنگ اور میدان کارزار کا جہاں و قتال اس کے نزدیک جہاد اصغر ہے، اس کا بنیادی یقین یہ ہوتا ہے کہ حق بالآخر کامیاب ہو گا، اور باطل کو شکست ہو گی، چونکہ وہ ہمیشہ حق کے غلبہ و استیلا کے لئے جہاد کرتا ہے اس لئے اس کو یقین ہے کہ خدا

سے نصرت و تائید کا پانا اس کا حق ہے، کَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اس وعدہ او یقین کی وجہ سے احساس کمتری یا بخلت اس سے مفقود ہو جاتا ہے، اب ہر کامیابی کے یقین کی ناقابل و رافت قوت کیساتھ عمل کرتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے، کہ تمام حول و قوت من اللہ ہے، لا حول و لا قوۃ الا باللہ، وہ صرف اللہ ہی کو قائل اور موثر حقیقی سمجھتا ہے، اور خود کو امین و خلیفہ، قوت

و اثر و حرکت میں وہ اللہ ہی سے استعانت کرتا ہے، اور اسی کے سامنے سر عبودیت خم کرتا ہے، وذل وافتقار کی اسی سے نسبت رکھتا ہے، عبادت و استعانت میں وہ اپنی نسبت صرف اللہ ہی سے رکھتا ہے، اور خافی عن الخلق ہوتا ہے، یعنی نہ مخلوق سے استعانت طلب کرتا ہے، اور نہ ان کے سامنے سر نیاز جھکاتا ہے، کَفَى بِاللّٰهِ وَجِيلاً اس کا ماٹو ہے، فَاَتَخَذُ ذُوَ الْجِیْلِ اس کا اصول عمل قُلِ اللّٰهُ تَعَالٰی دَرَهُمْ اس کا طریقہ کار اِحْسِبِ اللّٰہ اس کا راحت جان کلمہ، ایک لفظ

وہ موجد ہوتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا قائل و مصدق و عامل؛

اس یقین و عقیدہ کی تحریک سے اس کا ہر عمل پیدا ہوتا ہے، اب جیسا کہ ہم نے اوپر کہا عمل کے وہی نتائج ہوتے ہیں، کامیابی یا ناکامیابی، کامیابی میں وہ شکر کرتا ہے، کیونکہ وہ اس را سے واقف ہے جو ایک مسلمہ نفسیاتی اصول پر مبنی ہے (کہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، توبہ عمل میں جوش پیدا ہوتا ہے اور تسخیر کائنات آسان ہو جاتی ہے، اَللّٰی شُکْرُ تَعَالٰی لَا یُزِیْدُ تَنکُرًا قطعی وعدہ اس کو مسرور کرتا ہے، وہ اس کامیابی اور نعمت کو خدا کی جانب سے سمجھتا ہے، اور خلق کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتا، گو خلق ہی کے ہاتھ ہی سے نعمت ملتی ہے، لیکن یہ محض بمنزلہ اسباب الادوات نعمت ہوتے ہیں، قاسم و مجری و موجد و فاعل و مسبب صرف اللہ ہی ہوتا ہے، اس لئے وہی شکر کا مستحق ہے، مثلاً جب تمہیں تمہارا کوئی دوست ہدیہ بھیجتا ہے، تو تمہاری نظر اس خادم کی طرف نہیں جاتی، جو یہ ہدیہ تمہارے بہانہ لیکر آیا ہے، بلکہ اپنے دوست کے تم شکر گزار ہوتے ہو، جس نے تمہیں یہ بھیجا ہے، نعم حقیقی اللہ ہے، الْعَاطِلُ اللّٰہُ۔ وَمَا بِکُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنْ اللّٰہِ اس ادراک سے نعمت زوال کے خطرہ سے آزاد ہو جاتی ہے، یہ ایک عظیم الشان حکمت ہے، جبکو بصیرت محمدیہ نے بنی نوع انسان کے سامنے پیش کیا ہے، اس راز کو ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے،

النِّعْمَةُ وَحُشْيٌ فَقِيدُوا هَالَا الشُّكْرُ نعمت ایک وحشی جانور ہے شکر کی زنجیر

سے اوس کو باندھو!

یہ تفسیر جو باری تعالیٰ کے اس قول کی کہ لَئِنْ شُکِرْتُمْ تَزِيدَنَّ تَعَالٰی، موجد جب اپنی جد و جہد میں ناکام ہوتا ہے، تو یاس و حزن و خوف و الم کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس لئے کہ وہ کائنات کے ایک قدیم راز سے واقف ہوتا ہے، جو دفع غم کے لئے اکبر ہے اور جس کو بصیرت محمدیہ نے دریافت کیا ہے، وہ کیا ہے؟ یہی کہ بلاؤں پر صبر کرنے سے بلائیں نہیں

میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ذرا نفسیاتی نقطہ نظر سے اس قانون پر غور کرو مصائب کے نزول کے وقت صبر سے بہتر کوئی اور پہلو ذہن اختیار بھی کر سکتا ہے،؟ حزن و یاس سے تو اسے عمل مغلوج ہو جاتے ہیں مصیبت کے مقابلہ اور برداشت کی قوت فنا ہو جاتی ہے، تردد و فکر بھی عمل کے قابل نہیں، تشقت اور پریشانی کو بڑھاتے ہیں، گد و شکوہ تو نامردی کی صریح علامت ہی، کلبیت استنزاز استخفاف غم کی وارنہیں، بلاؤں کے نزول کے وقت جب انسان حق تعالیٰ کی گزشتہ عطاؤں کو یاد کر کے صبر کر لیتا ہے، تو حق تعالیٰ اس کے قلب کی حفاظت کر لیتے ہیں، مستغنی کر دیتے ہیں، اب بار غم سبک ہو جاتا ہے، برداشت کی قوت بڑھ جاتی ہے، اور وہ انہی بلاؤں میں عطاؤں کو پاتا ہے،

خود بلا و ابتلا کی ماہیت کے متعلق مجاہد صحیح علم رکھتا ہے، ہر بلا ایک اخلاقی سبق دینے آتی ہے، یہ ہمارے کسی کسی نقص کو رفع کرتی ہے، اور اخلاقی اعصاب کو قوی کرتی ہے، سیرت میں نیکی پیدا کرتی ہے، اس طرح ہمارے مراتب بلند کرتی ہے، اور درجات میں ترقی دیتی ہے، یہ بظاہر نہیں ہے، لیکن دراصل خیر کے تحقق کا ایک ناگزیر ذریعہ ہے، زندگی ایک درس ہے، واقعات زندگی کے ذریعہ معلم حقیقی ہمیں ہر روز سبق دیر ہا ہے، اگر ہم میں عقل ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، کہ ہماری ہر ناکامی میں بھی ایک حکمت ہے، اور ایک خاص غفلت، سوائے اس ناکامی کے تجربہ کے دنیا کی کوئی اوشے ہمیں نہ یہ درس حکمت دے سکتی ہے اور غفلت کے اس درجہ پر فائز کر سکتی ہے، ہر غلطی جو تم سے سرزد ہوتی ہے، ایک اہم سبق سکھاتی ہے، اگر تم اسکی تحقیق کرو اور جو شخص کہ اس شے میں جو بظاہر نہیں معلوم ہوتی ہو خیر کو دریافت کریں گی کوشش کرتا ہو، وہ واقعات کا محکوم نہیں حاکم ہے، ناکامی اس کے لئے ایک صبار فہار مرکب ہے، جو اس کو بہترین کامیابی تک پہنچاتا ہے،

بلا کی شدت اگر تمہیں بالکل ہی مغلوب کر لے، اور اس کے خیر اور فائدہ کے جذبے مستفید ہونے کے قابل نہ رکھے، تو پھر تمہیں صبری کے دامن میں سکون ملے گا، اور صبر مذہب ہی تمہاری دیکھوئی

کر لیا، ان عددوں اور بشارتوں پر غور کرو جو مومن صابر کے حق میں وارد ہوتی ہیں، اگر تم میں ایمان اور ایمان کا ذوق کا بھی موجود ہے، تو یقیناً تمہارا غم ہلکا ہو جائیگا، صابر خدا کا محبوب ہوتا ہے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اور خدا صابر کی معیت کا ادراک کرتا ہو، کیونکہ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اس کا یقین کہ خدا میرے درد و غم سے واقف ہے، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی ہے، غم کی چھین کو کم کر دیتا ہے، اور وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کا حکم اور بشارت تو اس کو رخصت میں لے لے کیلئے کافی ہے! مشہور ہے کہ کسی عاشق پر سر باز نہ آئے تازیانے لگائے گئے اور اس نے آہ تک نہ کی جب سوان تازیانہ لگا، تو اس نے آہ کرنی شروع کی اچھا لگیا کہ اس آخری تازیانہ پر آہ دیکھائی کہا جس کے سبب مار کھائی ہے، وہ ۹۹ تازیانوں تک یہاں تماشائیوں میں موجود تھا، اور میری حالت دیکھ رہا تھا، اس لئے مجھے کچھ بھی درد محسوس نہ ہوا، آخری تازیانے کے وقت وہ چلا گیا، اور اس وقت میں نے درد محسوس کیا، اسے

بادرد بسا ز چوں دوائے تو منم در کس منکر کہ آشنای تو منم،
گر بر سر کوی عشق ماکشتہ شوی شکرانہ بدہ کہ خونہای تو منم، (جانی)
صبر پر استقامت پیدا ہو جائے، تو تسلیم و رضا کا آخری مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، اب مجاہد صاف طور پر یہ محسوس کرنے لگتا ہے، کہ بلا از دوست عطاست و از عطا نا لیدن خطاست، اَلْبَدْعُ كَزَيْنٍ كُنُوزُ الْجَنَّةِ لَا يُعْطَى إِلَّا بِأَوْ لِيَاءِہ کی تصدیق کرنے لگتا ہے، اب نہ شکوہ نہ شکایت ہی کا امکان باقی رہتا ہے، اور نہ جزع و فزع کا،

ستم کشان رحمت دم از فغان بستند

گرہ ز جبہ کشاوند بر زبان بستند

پس ہے درد و غم کا قطعی علاج تسلیم و تفویض ہے، اسکے سوا کچھ نہیں، اسے

تسلیم نمی شوی ازان غم گینی تسلیم شد ہر آنچہ آید پشت

رضا با عطا اور خفا حال سے نہ صرف غم ہی دور ہو جاتا ہے، اور فرح و سرور کے دروازے کھل جاتے ہیں، بلکہ حق تعالیٰ بھی قسطی راضی ہو جاتے ہیں، اور جانتے ہو، کہ اذن کی رضامندی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟

آنا کہ رضاے حق بجان می جویند در راہ رضاے او بسر می پویند!
ہر یک ہمہ آن کند کہ حق فرماید حق نیز ہمان کند کہ ایشان گویند!

قال علیہ السلام: اِنَّ لِلّٰہِ رِجَالًا یَرْضٰی بِرِضَائِهِمْ وَ یَعْضِبُ بِغَضَبِهِمْ کَمَا اَنْتُمْ

یَرْضَوْنَ بِرِضَائِهِمْ وَ یَعْضِبُونَ بِغَضَبِهِمْ

ہرچہ خواہی آن کند گر ہرچہ خواہاں کنی آنچہ گوئی بشود گر ہرچہ گفت او بشنوی!
اے درد! تو بھی کیا نعمت ہے، رُبی برداشت نے مجھے کیا سے کیا کر دیا!

در دو قدح درد کہ آن می باید در دیکہ زتست بشیر می باید

تخت عجب یک سو خوش خوارا ہر چہ بد ہی خورم و گرمی باید

فیہام فیہ

مفہومات مولانا روم جو ایک نایاب کتاب تھی مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی نے مختلف نسخوں سے مقابلہ کر کے اس کو مرتب کیا اور معارف پریں عظیم گدھ میں چھپوایا، قیمت ۱۰۰ ع

تصوف اور اسلام

خالص اسلامی تصوف اور قدمائے صوفیہ کے حالات و تصنیفات کا مفصل بیان، ضخامت ۲۴۲ صفحے

قیمت پندرہ

قیمت پندرہ

ہجرت العالم

از

مولانا سید ابوظفردی ریسرچ اسکالر گجرات و ریکٹر سوسائٹی، احمد آباد

ان دنوں ایک علمی کتاب ملی ہے اس کا نام "ہجرت العالم" ہے، یہ جغرافیہ میں ہے مصنف کا

نام معلوم نہیں زبان فارسی ہے، ابتدائی چند صفحات مقدمہ کے نہیں ہیں، لیکن اصل کتاب شروع سے ہے، لکھتا ہے کہ "اس کا نام ہجرت العالم رکھا، اور اس کے بعد خریدۃ العجائب تھیں۔"

اور رسالہ احوال بہنسا کا (جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے) عربی زبان سے

فارسی میں ترجمہ کیا اور اس مجموعہ کا نام "روضۃ الافراح" رکھا، مگر انیسویں صدی میں یہ دوسرا حصہ

نہیں ہے، صرف اول حصہ ہجرت العالم ہے، اس کی ابتدا اقلیم اول سے ہے، مختصر حالات دیئے ہیں

کل صفحات ۱۴۱ ہیں، تقطیع کلاں بخط نستعلیق، کتابت کے اغلاط بہت ہیں، آخر میں ایک ورق

"تحقیق المساحۃ" میں ہے، دہلی کے حال میں لکھتا ہے کہ "اگرچہ سڑکیں بڑی چوڑی ہیں، مگر ایران

کی طرح آب پاشی کا یہاں دستور نہیں، اس لئے راہ روگر دو غبار میں اٹ جاتا ہے، اور

برسات میں کچھ سے لٹ پت ہو جاتا ہے، پھر لکھتا ہے کہ شاہ عالم اور اس کی اولاد کی قبریں

اسی جگہ ہیں، ان دونوں فقروں سے معلوم ہوا کہ مصنف شاہ عالم کے بعد دہلی آیا ہے اور غالباً

یہ زمانہ محمد شاہ کا ہے، اس حساب سے اس کتاب کا سنہ تصنیف بارہویں صدی

کا دمط ہے،

لاہور کے متعلق لکھتا ہے کہ محمود کے غلام ایاز نے شہر سے باہر ایک نوآبادی بسائی تھی جس میں تین تین چار چار منزلہ مکانات تھے، اسی میں ایک قلعہ بھی تعمیر کیا تھا، اور ایک نہر بھی راوی سے لا کر اُس کے گرد گھائی تھی، ص ۲۵، ص ۲۶ میں ہے کہ غزنویں ۱۲ ہزار مسیحاؤ در سے تھے، ص ۲۷ میں ہے کہ ”مجمعات جہانگیری“ میں یہ بات لکھی ہے کیا مجمعات جہانگیری آنجناب کی نظر سے گزری ہے؟ یا اس کے متعلق کچھ علم ہے؟ ص ۳۲ میں ہے کہ لکھنؤ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں کی ہوا اچھی ہے، کمان خوب بنتی ہے، قندوہاں کا مشہور ہے، سفید اور گلابی رنگ کا سات آٹھ سیر کا ایک کلمہ ہوتا ہے، عام قند سے بہتر ہوتا ہے، اور باہر بہت جاتا ہے، ص ۱۲۵ میں ہے کہ ماوراء النہر کے شہر ساس (شاید سوس ہو) میں پتھر کے کونے کی کان ہے، لوگ اس کو جلاتے ہیں، اور اُس کی راکھ سے کپڑے دھوئے پس چسپل کرمان میں بھی پتھر کے کونے کی کان ہے، ص ۱۳۱ و ۱۳۲ میں ایک چشمہ ہے کہ اُس میں بخاست ڈالنے سے بڑے زور کی ہوا اُٹھتی ہے، اور جب تک نہ نکالیں ہوا کی تیزی کم نہیں ہوتی، بامیان میں بھی ایک چشمہ ہے کہ بخاست ڈالنے سے اس میں ابقد ر طغیانی آتی ہے کہ خوفناک ہو جاتی ہے،

عرب کی موجودہ حکومتیں

جزیرۃ العرب کے ساتھ مذہبی تعلق و عقیدت کے باوجود ہندوستان کے مسلمانوں کو نجد و حجاز کے علاوہ عرب کے دوسرے حصوں اور حکومتوں کے حالات سے بہت کم واقفیت ہے، اس لئے اس کتاب میں عرب کا تفصیلی جغرافیہ اور تمام قابل ذکر حکومتوں، نجد و حجاز، عتیر و یمن، کحج، نواحی، تسعہ، بحرین، کویت اور فلسطین و شام کے مختصر حالات جمع کر دیئے گئے ہیں، ضخامت ۱۰۰ صفحے، قیمت پھر ”پنچر“

تاریخ مسیحی

ڈگاسکر میں اسلام

حال میں ایک مشنری نے ڈگاسکر میں تبلیغ عیسائیت کے سلسلہ میں ایک مضمون لکھا ہے، اس میں یہاں کے اسلامی اثرات اور مسلمانوں کے متعلق بھی مفید معلومات ہیں، اس لئے اس کی تلخیص پیش کی جاتی ہے،

جزیرہ ڈگاسکر افریقہ سے ۲۴۰ میل مشرق میں ہے، اس کا طول تقریباً نو سو اسی میل اور عرض تین سو پچاس میل ہے، ڈگاسکر اور جزیرہ کورادونوں فرانسیسی نوآبادیات ہیں، اس کی آبادی میں عرب عصر نویں صدی عیسوی سے شامل ہے، ڈگاسکر میں عیسائیت کی ترقی و اشاعت کی تازہ ترین اطلاع یعنی پانچویں انٹر مشنری کانفرنس ۱۹۰۹ منعقدہ ڈگاسکر کی رپورٹ میں درج ہے کہ اس جزیرہ میں چھ لاکھ بیس ہزار پروسٹنٹ اور تین لاکھ و سہزار رومن کیتھولک اور اٹھائیس لاکھ غیر عیسائی آباد ہیں، مسلمانوں کی آبادی پروسٹنٹ عیسائیوں سے زیادہ ہے، لیکن عیسائی مبلغین کی توجہ ابھی ان حلقوں اور قبیلوں کی طرف نہیں ہوئی ہے جنہیں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔

۱۹۰۲ میں ایک مشہور فرانسیسی عیسائی مبلغ نے بیان کیا تھا کہ ڈگاسکر کے علاقوں میں تبلیغ عیسائیت کا کوئی کام اب تک نہیں ہوا ہے، یہاں مسلمانوں کی مسجدیں اور مدرسے ہیں، وہ نہایت احتیاط کیا

اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اور عیسائیوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔

یہاں کی آبادی میں عرب عصر نویں صدی عیسوی سے شامل ہوا ہے اس جزیرہ میں دنوں کے نام عربی ہیں، جنوبی مغربی اور شمالی مشرقی حصوں میں عربی لہجہ بولتے حکمران ہیں۔

ابتداء میں اس جزیرہ کے باشندوں پر بھی جن کو ملا گاسی کہتے ہیں، عربوں کا اثر تھا، اس کا پتہ یہی زبان کے ان الفاظ سے چلتا ہے جو عربی سے لئے گئے ہیں مثلاً ہفتوں اور مہینوں کے نام بنجوم او علم غیب، لباس، بستر، سکون کتابوں، تحریروں، موسیقی کے آلات، سلام وغیرہ اور بہت سی چیزوں کے نام و اصطلاحات عربی ہیں۔

مذہب گاسکر کے مسلمان تین حصوں میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں، جنوب میں جزیرہ کورا (آبادی ۱۹۶۰۵) تنکارا (۱۸۵۷۸) اور سیٹی (۷۸۹۱۳) کے باشندے جنوب اور مغرب میں سکنا والا (۲۰۹۰۰) انتہائی جنوبی حصہ یارو (۵۲۰۰۰) تہو ہوکا (۲۴۰۰۰) تھاسی (۳۶۰۰۰) اور تیکا ساد (۱۳۱۰۰۰) ان سب کی مسلم آبادی ۶۷۰۰۰ ہے، ۳۳۰۰۰ میں یہ آبادی ۴۰۰۰۰ تھی ۳۸۰۰۰ میں ۸۰۵۰۰ ہو گئی ہے۔

عرب چھٹی اور نویں صدی میں یہاں آئے اور کچھ لوگوں کو حلقہ اسلام میں داخل کیا، یہ لوگ غالباً خلیج فارس سے آئے تھے اور سنی تھے ایک دوسری جماعت دسویں صدی میں کابرا سے آئی، کچھ ایرانی تھے۔

صدی میں آئے تھے آخری بار عرب تیرہویں صدی کے وسط میں اس جزیرہ میں داخل ہوئے۔

یہاں کے باشندوں پر عربوں ان کی زبان اور معاشرت کا بہت اثر ہے، مذہب گاسکر اسکی بڑی مثال ہے، کہ اسلام جہاں خود قوی نہ ہو سکا، وہاں کم از کم اسلامی خیالات اس نے پھیلادینے شروع کی زبان پر اسلام کے بے شمار نقوش ہیں، سب اہم عربی حروف تہجی ہیں جو اب بھی جنوب مشرق میں اور زمانہ میں اس سے بڑے رقبہ میں رائج تھے، تھوڑا زمانہ ہوا مسلمان ایک عربی رسالہ قرالدین شائع کرتے تھے، جزیرہ کورا میں بھی تقریباً عربی ہی حروف تہجی رائج ہیں۔

مذہب گاسکر کے غیر اہل کتاب طبقوں میں بھی عربوں کا نمایاں اثر ہے، اس سے جزیرہ میں غنہ کی

رسم تقریباً عام ہے جو اسلام کے اثر کا نمایاں ثبوت ہے، یہاں ایک بڑا سالانہ تہوار منایا جاتا ہے، جس کے متعلق خیال ہے کہ وہ عید الفطر کی ایک شکل ہے، یہاں کی لادھب جماعتوں میں جو تہات پائے جاتے ہیں، ان میں بہت زیادہ اسلامی اثر کا پتہ چلتا ہے، یہاں کے تمام قبیلے تقدیر

کے قائل ہیں، جو غالباً عربوں ہی کا اثر ہے، مذہب گاسکر کے جنوب مشرق میں بنے والا قبیلہ برا نام مسلمان ہے لیکن اس میں بھی اسلامی شعائر اور روایات پائے جاتے ہیں، یہ نقشہ دورما کے اسلام کا تھا، جب نہ پروٹسٹنٹ عیسائی وہاں پہنچے تھے اور نہ فرانسیسی اقتدار قائم ہوا تھا، یہاں کے موجودہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جزیرہ کورا کے مسلمان شافعی مذہب کے

پیرو ہیں، ان کی زبان سواہیلی ہے، نام کے تین سلطان فرانسیسی اقتدار کے ماتحت ہیں، مغربی ساحل ساکالاوا کے مسلمان اسلامی شعائر کے کچھ بہت زیادہ پابند نہیں ہیں، جنوب و مشرق کے مسلمان ابتداء کلمہ مضبوط سے آئے تھے۔

۲۲۰۰ سے ہندوستانی احمدی جماعت کے آدمی یہاں مارشیس اور زنجبار سے آئے

لگے ہیں، انکو تبلیغ اسلام میں کسی حد تک کامیابی ہوئی ہے، ۱۹۱۳ء میں تبلیغ عیسائیت کے

مشن نے یہ رپورٹ کی تھی کہ عرصہ سے جزیرہ کے مشرقی حصہ میں عربوں کا اثر محسوس کیا جا رہا

ہے، بہت سے ہندوستانی مسلمان یہاں آکر بس گئے ہیں، اور جزیرہ کے دوسرے حصوں

آئے ہوئے مسلمانوں سے جن میں تعداد ازواج کی رسم ہے، اس اثر کو زیادہ تقویت پہونچی ہے

اگر گذشتہ تبلیغ تجربوں سے سبق لیا جاسکتا ہے، تو یہ بات بالکل عیاں ہے کہ قبول اسلام کے بعد

قبول عیسائیت کا مسئلہ بہت دشوار ہو جاتا ہے، اس لئے یہ ضروری ہے کہ ان رقبوں کو بہ جبر

عیسائی اثر و اقتدار میں لایا جائے۔

۱۹ء میں رابرٹ گریفیٹھ نے بیان کیا تھا کہ شمالی مغربی ڈنگا سکر میں اسلام بڑی سرعت کے ساتھ پھیل رہا ہے، عرب اور زنجبار کے مسلمان مبلغین گھاؤں گاؤں میں اور ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ تک تبلیغ اسلام میں مصروف ہیں، اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام عیسائیت کی ترقی کا زینہ نہیں، بلکہ عیسائیت کا سب سے بڑا اور سخت ترین تدمقابل ہے، اخلاقی لغزشوں کے باوجود مذہب کے ظواہر ہی کا بڑا اثر محسوس کیا جا رہا ہے، چنانچہ ڈنگا سکر کے مغربی ساحل پر نو مسلموں کی تعداد انہی ہزار ہو چکی ہے، ایک فرانسیسی مشنری کا بیان ہے کہ گجراتی مسلمان بھی تبلیغ و اشاعت میں سرگرم ہیں، اور اپنے تجارتی کاروبار کے سلسلہ میں وہ بمبئی اور سفید آبادی کے درمیان رابطہ قائم کرتے ہیں، یہاں کا اسلام سطحی سہی، لیکن یہ نہ سمجھنا چاہئے وہ خطرناک نہیں ہے، یہی نام نہاد تبدیل مذہب اسلام کی اشاعت کے لئے بڑی سہولتیں پیدا کرتا ہے، یہاں اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کا مرکز مجیمگا ہے، ان لوگوں تک پہنچنے کے لئے آج تک کچھ نہیں کیا گیا، "ن ص"

ساخت اسلام

(از آغاز اسلام تا حضرت حسنؑ)

مرتبہ شاد معین الدین احمد صاحب ندوی

اس کتاب میں عرب قبل از اسلام کے حالات اور ظہور اسلام سے لیکر خلافت راشدہ کے اختتام تک کی اسلامی مذہبی سیاسی اور تمدنی تاریخ ہے، حجم ۳۸۷ صفحے، قیمت ۱- سے

"منیر"

انجاء علمیت

چائے سے عربوں کی ترقی و تفتیت

ڈاکٹر ماکس ماہر ہونے کے حال میں مجمع علمی قاہرہ میں ایک لکچر دیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے چینی چائے سے واقفیت حاصل کی اور اس کو استعمال کیا وہ عرب تھے، وہ نو سو برس سے چائے سے تفتیت رکھتے ہیں، اس کے حسب ثبوت انھوں نے دیئے ہیں، سب سے پہلے چینی چائے کے اوصاف مشہور مسلمان سیاح چین سلیمان نے اپنے سفر نامے میں بیان کئے ہیں، جس نے ۲۳۶ء مطابق ۸۵۱ء میں چین کا سفر کیا تھا، اس کے بعد عباسی عہد کے مشہور طبیب حنین بن اسحاق المتوفی ۲۶۲ء مطابق ۸۷۳ء نے چینی چائے اور اس کے خواص پر مقالہ لکھا، اس کے بعد مشہور عالم ریاضی ابوریحان بیرونی المتوفی ۴۴۲ء مطابق ۱۰۵۰ء نے اس موضوع پر ایک مقالہ لکھا، اس مقالہ میں ہے کہ ایک مرتبہ خاقان کا ایک امیر سخت قسم کے یرقان میں مبتلا ہو گیا، اتفاقی طور پر اس کو چائے کے جو شانہ سے فائدہ ہو گیا، اس وقت تک چین میں بھی اس کا استعمال نہ تھا، اس کے فائدہ کو دیکھ کر بادشاہ چین نے اس کے استعمال کا عام حکم دیا، اس وقت سے چین میں اس کا عام رواج ہوا، ملاطہر نے ایک سال میں جس کا قلمی نسخہ کتب خانہ تیموریہ مصر میں محفوظ ہے چینی سیاحوں کے بیان سے چائے کے متعلق بہت سے نقل کئے ہیں جن میں وسط ایشیا میں چائے کے طریقہ استعمال کی تفصیلات ہیں

روڈس میں مسلمان

جزیرہ روڈس مسلمانوں کا بہت قدیم مقبوضہ تھا، حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں فتح ہوا تھا، اس لئے یہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی تھی، لیکن جب سے وہ ترکوں کے ہاتھ سے نکلا، مسلمانوں کی آبادی بہت گھٹ گئی ہے اور بحر ایض کے دوسرے اسلامی جزائر کریٹ اور سیلی کی طرح یہاں سے بھی مسلمان ہجرت کر گئے اور اب کل پانچ ہزار رہ گئے ہیں یعنی کل آبادی کا دس فیصدی ترکوں کا قبضہ اٹھنے کے بعد موجودہ حکومت نے مسلمانوں کے شرعی نظام قضاء کو توڑ دیا ہے، اور ان کے تمام اوقات اپنی نگرانی میں لے لئے ہیں، صرف مسلمانوں کا ایک مفتی باقی رہ گیا ہے جسے حکومت اوقات سے تین گنی ماہوار دیتی تھی اور میں گنی ماہانہ حکومت مصر سے ملتی تھیں، لیکن اب کچھ دنوں سے مصر نے گھٹا کر دس کر دیا ہے،

ہوائی ارتفاع پیم

اب تک فضا کا ارتفاع پیم پیمائش ہوا کے اصولوں پر استعمال کیا جاتا تھا اس سے صرف ان بلندیوں کو دریافت کیا جاسکتا تھا جو سطح سمندر سے اوپر ہوں سطح سمندر سے نیچے کے ارتفاع کی پیمائش کی کوئی صورت نہ تھی لیکن اب ڈیو کے اصول اس میں بڑی مدد مل رہی ہے اور ٹیلیفون کے عمل نے برقی ہوائی ارتفاع پیم کو اس ترقی دی ہے کہ اس پانچ ہزار سے لیکر پچاس ہزار فٹ تک کی بلندی کو آسانی کے ساتھ ناپا جاسکتا ہے، ہوا کے دباؤ اور موسم کے تغیرات وغیرہ کا اس آلہ کے عمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کو ہوائی جہاز کے کسی حصہ میں آسانی کیساتھ لگایا جاسکتا ہے، اس سے سطح زمین کے نامہوار ارتفاع کو ناپا جاسکتا ہے، لیکن بہت زیادہ نامہوار زمین اور عمارتوں میں کام نہیں دیتا،

الحی سیک

مباحث سہیل

از

مولوی اقبال احمد خاں صاحب سہیل،

نظر صبا نہ بجائے کہ دل مینا نہ ہو جائے
تم آجائو تو جوش سرخوشی میں کیا نہ ہو جائے
حریم حسن سے بیگانگی پیدا نہ ہو جائے
کہیں خود داری غم بڑھ کے تنہا نہ ہو جائے
دل محروں میں حشر آرزو برپا نہ ہو جائے
ترہی پرش کہیں اور اضطراب فزا نہ ہو جائے
اُدھر سے آپ عرض شوق کا ایا نہ ہو جائے
کہیں باطل دل خود دار کا دعویٰ نہ ہو جائے
بھلا دے دل نہیں بھی محو شوق اتنا نہ ہو جائے
مجت خود محبت کے لئے پروا نہ ہو جائے
مآل شکوہ پیہم کہیں اُٹا نہ ہو جائے
بت بیگانہ خواب اور بے پروا نہ ہو جائے
غور ضبط غم یارب کہیں سوانہ ہو جائے
فغان نیم شب افسانہ فردا نہ ہو جائے
کہیں خود حسن کی دنیا نہ دہلا نہ ہو جائے
سلامت ہے جنوں تو دیکھئے کیا کیا نہ ہو جائے
تو ج سطح ساکن میں کوئی پیدا نہ ہو جائے
تجھے چشم فسوں پرور کہیں دھوکا نہ ہو جائے
ترے ہاتھوں کہیں یہ نام بھی سوانہ ہو جائے
یہ حق کے نام سے باطل فروشی تاجکے غلط

بَابُ الْبَيْتِ وَالْأَنْتِقَا

علماء ہند کی شاندار ماضی

(۵) جسے مولفہ مولانا محمد میاں صاحب ناظم جمعیتہ العلماء خدوہ اگر تفتیح چھوٹی خجانت مجموعی ۲۲ صفحے

کاغذ کتابت و طباعت معمولی قیمت مرقوم نہیں ہے۔ کتب خانہ خیر امروہہ گیٹ مراد آباد

تاریخ ہندوستان کے ہر دور میں ملک و ملت کی خدمت اور مسلمانوں کی تجدید و اصلاح میں

علمائے کرام کا بڑا حصہ رہا ہے، چنانچہ اسلامی دور سے لے کر اس وقت تک ہندوستان میں

حکومت یا مسلمانوں پر سیاسی، مذہبی یا اخلاقی جس حیثیت سے جب کوئی نازک وقت آیا تو

علمائے کرام نے پوری قوت سے اس کا مقابلہ کیا اور اگر ضرورت پڑی تو قلم کو چھوڑ کر تلوار بھی

ہاتھ میں لی، ہندوستان میں سب سے پہلے اکبر نے اسلام کو مسیح اور مسلمانوں کو کفر و کفر کرنے کی کوشش

کی اس کی تجدید و اصلاح کے لئے خدا نے حضرت مجدد ملت ثانی کو پیدا کیا، جنہوں نے اکبر کے

جانشینوں اور اس کے امراء کی اصلاح کر کے تیموری حکومت کو دوبارہ اسلامی حکومت بنایا،

پھر اورنگ زیب کے بعد جب اس کے جانشینوں کی نااہلی نا اتفاقی، خانہ جنگی، ایرانیوں کے

غلبہ ان کی خود غرضی اور بیرونی قوتوں کی ریشہ دوانی سے تیموری حکومت پر سیاسی زوال آیا

اور ایرانیوں کے اثرات و خیالات زیادہ پھیلنے لگے، اس وقت شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان

و تلامذہ نے اپنے قلم و زبان سے اس کی اصلاح کی، جس پر ان کی تصانیف ہوا غطا و رفقا و شاہ

اسی میں خیر ہے ساقی مے رنگیں پلائے جا
یہ برکھارت یہ کیف آور سماں یہ بد بھری بوند
یہ شوق چاک داسن کیا، یہ قید سیر صحرا کیوں
دل مضطر چلا تو ہے حیرم حسن کو لیکن
دل و ارستہ فطرت کو بہت مت چھیر لے نا
مسافت دور کی ہے اور ساتھی تھکے جاتے ہیں
بہت تنگ آچکا ہے دل ہجوم نامراد سی
دفا کی آرزو ان سے خبردار لے دل نا دل
تمہاری بزم میں چپ بیٹھنا بھی تو قیامت

سہیل خستہ نقادان معنی اٹھتے جاتے ہیں

ترانغہ بہار لالہ صحرا نہ ہو جائے

قطع

از
حکیم اشعار امجد حیدر آبادی

رکھتے ہو سمجھ تو رازِ فطرت سمجھو
اس غیر پسند نفس پر جو رکرو،
تم آپ ہو برق طور کیوں جاتے ہو
رستہ ہے یہی کہ اپنے پیچھے ہو لو،
کچھ عرش سے بھی پرے گزرتے ہیں

اے حق طلبو! اپنی حقیقت سمجھو
جبنا ممکن ہو، آپ میں غور کرو
تم خود ہو قریب دور کیوں جاتے ہو
ہے لعل اسی میں اپنی گھڑی کھولو
جس وقت ہم آپ میں اتر جاتے ہیں

ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ کی مستقل تصانیف میں مذہبی و اصلاحی مباحث کے ساتھ سیاسی نکتے اور
اقتصادی مسائل اسی ضعفِ سلطنت کے علاج کے لئے تھے، تیموری دور کے آخر تک اس خاندانہ
میں اصلاح و تجدید کا سلسلہ جاری رہا، تیموری سلطنت کے زوال کے بعد جب لہانوں کا سیاسی
وجود خطرہ میں پڑا اور ان سے اسلامی روح رخصت ہوئی، اُس وقت اسی سلسلہ کے مجاہدین حضرت
مولانا سید احمد بریلوی اور مولانا اسماعیل شہید نے علمِ جہاد بلند کیا، پھر شہداء کے انقلاب میں بھی
علماء کا حصہ تھا جن کی سزا میں بہت سے مجاہدین قید و بند میں گرفتار اور جلاوطن ہوئے، اور
سولیوں کے تختوں پر چڑھے، ایٹ انڈیا کمپنی کے زمانہ ہی سے ہندوستان میں تبلیغِ عیسائیت
اور تعلیم و تہذیب کے پردہ میں ہندوستانیوں کی ذہنیت بدلنے کی کوشش جاری تھی، مسلمانوں
کو اس فتنہ سے بچانے کے لئے علمائے کرام نے تعلیم و ارشاد کے مدارس قائم کئے، مناظرے کئے،
ردِ عیسائیت میں کتابیں لکھیں، پھر تحریکِ آزادی کے ہر دور میں وہ پیش پیش رہے بلکہ درحقیقت
یہ راہ انہی کی دکھائی ہوئی ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی کوشش سے لے کر اس وقت
تک ہندوستان کی سیاسی جنگ میں علماء کا جو حصہ رہا ہے وہ سب کی نگاہوں کے سامنے
ہے، لائقِ مولف نے ان تمام واقعات اور دیوبند کے سلسلہ کے مصلح و مجاہد علماء کے حالات
ان کے علمی، مذہبی اور اصلاحی خدمات اور مجاہدانہ کارناموں کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے گو
یہ معلومات اردو میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، ان تمام بزرگوں کے حالات اور کارناموں پر اردو
میں مستقل کتابیں ہیں، ان کے علاوہ ہندوستان کی تاریخ خصوصاً دورِ آخر اور موجودہ دور کی
سیاسی تاریخوں اور متفرق مضامین میں یہ تمام حالات موجود ہیں، لائقِ مولف نے ان سب کو سلیقہ
و ترتیب کے ساتھ جمع کر کے ایک مسلسل تاریخ بنا دی ہے، علماء کے مجاہدات کو موجودہ سیاسی مذاق
کے مطابق بنانے کے لئے سیاسی اقتصادی اور اس نوع کے بعض دوسرے مسائل پر مصنف کے قلم سے

بھی افسانے ہیں، ظاہر ہے کہ اتنی وسیع کتاب میں واقعات میں نہ سہی، مولف کے نقطہ نظر، مقدمات
اور نتائج میں اختلاف کی گنجائش نکل سکتی ہی، خصوصاً جہاں جہاں انہوں نے بعض اسلامی تعلیمات
اور علماء کے مجاہدات کو ٹھیک ٹھیک اس دور کے سیاسی خیالات و نظریوں پر منطبق کرنے کی کوشش
کی ہے، لیکن اس مختصر تبصرہ میں اس پر پہلی نگاہ ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے، بعض تاریخی واقعات بھی
محلِ نظر ہیں، مثلاً حضرت عبداللہ بن زبیر کے دعویٰ خلافت کو ملوکیت کے خلاف جنگ اور
ان کی خلافت کو خلافتِ راشدہ کے اصول پر بتانا صحیح نہیں ہے، یہ بھی خلافتِ واقعہ ہے کہ بنی امیہ
کی ملوکیت کے مقابلہ میں صحابہ کے دل سے آزادی کے جذبات اس وقت تک ختم نہ ہوئے
جب تک بنی امیہ نے اکابر صحابہ میں سے ایک ایک کو دردناک عذاب و کیر قتل نہ کر دیا،
بلاشبہ حضرت عبداللہ بن زبیر ذاتی فضائل کے اعتبار سے اکثر اموی فرماں رواؤں سے بہتر تھے
لیکن ان کے دعویٰ خلافت کو جنگِ آزادی کے جذبہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، پھر معلوم نہیں انکی
خلافت کس لحاظ سے خلافتِ راشدہ کے اصول پر تھی، بہت سے اکابر صحابہ تو الگ رہے، ان کا
لائی مولف نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے علاوہ چند ہی
ایسے صحابہ کے نام بتا دیئے ہوتے، جنہیں بنی امیہ نے حریتِ طلبی کے جرم میں قتل کیا ہو، بعض
اور مسائل اور واقعات بھی محلِ نظر ہیں، احادیث کی کتابت میں بعض بعض مقاموں میں غلطیاں
رہ گئی ہیں، لیکن ان خفیف مسامحات سے قطع نظر یہ کتاب دیوبند کے سلسلہ کے علماء و مجاہدین
کے کارناموں پر اچھی کتاب ہے، اور جو معلومات بہت سی کتابوں کی ورق گردانی کے بعد حاصل
ہوتے وہ تنہا اس کتاب سے حاصل ہو جاتے ہیں، اگر اس کتاب میں علمائے دیوبند کے ساتھ دوسرے
علمائے مجاہدین کے حالات بھی شامل کر دیئے جاتے تو زیادہ جامع ہو جاتی،

مطبوعات جدیدہ

خمسہ کفنی، از پنڈت برج موہن دتاتریہ کفنی، تقطیع چھوٹی ضخامت ۵۰، صفحہ کاغذ

کتابت و طباعت بہتر قیمت مرقوم نہیں، پتہ انجن ترقی اردو نئی دہلی ۱۱

پنڈت برج موہن صاحب کفنی ہماری زبان کے ان صاحب کمال باقیات میں ہیں جن سے نسیم و سمرشار کی یاد تازہ ہے، زیر نظر کتاب اس کا نمونہ ہے، اس میں دونوں نظمیں ہماری زبان اور ترقی اردو اور تین مضامین اردو ہماری زبان، اردو لسانیات اور ہندو مسلمانوں کے پھول تعلقاً ہیں، یہ تینوں مضمون بالترتیب اردو کا نفرنس علی گڑھ، جامعہ عثمانیہ اور مہینہ میں پڑھے گئے تھے، اول عرصہ ہوا شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں، ان مضامین میں جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے ہندو مسلمانوں کے پھول تعلقاً، دونوں کی تہذیب و معاشرت اور ادب پر اس کے خوش گوار اثرات اردو کی پیدائش اس کے نام ہندو ہی زبان اور ہندوؤں کے اس سے گونا گوں تعلق، ان کے اثرات، اردو زبان کی خصوصیات اس کے ادبی و لسانی رموز و نکات وغیرہ کے متعلق مفید اور نکتہ درانہ معلومات ہیں، یہ مضامین درحقیقت ان اعتراضوں کا جواب ہے، جو اردو کو ہندو سے بے تعلق بنانے اور ہندوستانی زبان سے خارج کرنے کے سلسلہ میں کئے جاتے ہیں، پنڈت جی نے ان میں تاریخی اور ادبی و لسانی دونوں پہلوؤں سے دکھایا، کہ ہر لحاظ سے اردو خالص ہندوستانی زبان ہے، اور اس کے بنانے میں ہندو مسلمان دونوں کا حصہ ہے، اس سلسلہ میں اردو زبان سے متعلق بہت سے مفید معلومات اور زبان و ادب کے بہت سے نکتے معرض تحریر میں آگئے ہیں

اردو سے یکپسے رکھنے والوں کو ضرور اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہئے،

ہندوستان کے آثار قدیمہ مولفہ جناب غلام زیدانی صاحب ڈائریکٹر محکمہ آثار قدیمہ
ہر ایک اجمالی نظر، حیدرآباد دکن ضخامت ۵۰، صفحہ کاغذ کتابت بہتر
قیمت مرقوم نہیں، پتہ مکتبہ جامعہ ملیتہ دہلی،

فاضل مولف نے اردو اکیڈمی جامعہ میں ہندوستان کے آثار قدیمہ پر یہ مقالہ پڑھا تھا اس میں ہندوستان کے زمانہ قبل تاریخ سے چند رگیت کے زمانہ تک ہندوستان کی قوموں اور ان کے تمدن پر آثار قدیمہ کی روشنی میں سرسری نظر ڈالی ہے اور اشوک سے لے کر مغلوں تک ہندو اور اسلامی دوروں کے زمانوں کے ہر دور کے فن تعمیر عمارتوں، ان کی خصوصیات، ان پر مختلف قوموں کے اختلاط اور ان کے ذوق تعمیر کے اثرات اور عہد بعد کے تغیرات و ترقی پر تبصرہ ہے، اس سے ہندوستان کے آثار قدیمہ کے تغیرات و ترقی کا نقشہ نگاہ کے سامنے آجاتا ہے، فن تعمیر کی مناسبت سے لائق مولف کی تحریر جابجا آرٹ کی جھلک آگئی ہے،

محمد حسین آزاد، مولفہ جہاں بانو یکم صاحبہ ایم اے تقطیع چھوٹی ضخامت ۱۹۳، صفحہ

کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت مرقوم نہیں، ادارہ ادبیات اردو رفعت منزل خیر آباد حیدرآباد

ہونہار مولفہ نے ایم اے کے امتحان کے لئے مولانا محمد حسین آزاد پر یہ قابل قدر مقابلہ لکھا تھا ادارہ ادبیات اردو نے کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے، اس میں آزاد کے سوانح، ان کے علمی ادبی خدمات و کمالات اور ان کی تصانیف پر تبصرہ ہے، سوانح کے حصہ میں ان کے جو حالات تلاش و جستجو سے مل سکے ہیں جمع کر دیئے گئے ہیں تبصرہ کے حصہ میں ان کی ادب و انشا پر بڑی حد خوش مذاقی سے تبصرہ ہے، اگرچہ کہیں کہیں مبالغہ کا رنگ آگیا ہے جو غالباً آزاد کی تصانیف کے مطالعہ کا نتیجہ ہے آزاد کی سحر آری مسلم ہے، اس کے متعلق جتنا بھی لکھا جائے کم ہے، لیکن ان کے

تاریخی معیار تنقیدی ذوق اور شاعری پر جو کچھ لکھا ہے، وہ ابھی خود لائق مولفہ کے لئے لائق غور ہے، ممکن ہے جب آئندہ ان کی نظر میں وسعت پیدا ہو ان کی یہ رائے بدل جائے آزاد کی تصانیف کے تاریخی و تحقیقی پہلو کے متعلق جو دلائل دیئے ہیں وہ یہ ہیں کہ مولانا حالی نے ان کی تاریخ و وفات کی نظم میں ان کی تحقیق کا اعتراف کیا ہے اور انھوں نے ایران جا کر فارسی زبان کی تحقیقات کی، ان دونوں دلیلوں کو تاریخی تحقیقات سے جو تعلق ہے وہ ظاہر ہے، آزاد ناقد شعر ضرور تھے، لیکن وہ خود کہاں تک شاعر تھے، یہ بحث طلب مسئلہ ہے، بلاشبہ انھوں نے اردو میں ادبی تنقید کی بنیاد ڈالی لیکن ان کی تنقید عموماً ان کے حسن عقیدت اور سونے ظن کی تالیف ہوتی ہے، اور اسے بھی اکثر وہ انشاپردازی کے طلسم میں ایسا گم کر دیتے ہیں کہ ان کی رائے کا پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے، آزاد اور ان کے معاصرین کے موازنہ میں بھی مولفہ کا قلم جاوہر عدا سے ہٹ گیا ہے، ان پہلوؤں سے قطع نظر ہونا مولفہ نے بڑے حسن مذاق اور سلیقہ سے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس سے اردو میں آزاد کے متعلق ایک اچھی کتاب کا اضافہ ہوا، انجمن ترقی اردو کی کہانی، مولفہ جناب غلام ربانی صاحب تقطیع چھوٹی ضخامت

۵۶ صفحہ کا غذا کتابت و طباعت بہتر قیمت ۴ روپے ۱۰۔ انجمن ترقی اردو ہند نئی دہلی

اس رسالہ میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے انجمن ترقی اردو کی تاریخ اور اسکی سرگزشت بیان کی گئی ہے کہ وہ کن حالات میں کن اغراض کے ماتحت قائم ہوئی تھی، ابتدائی دور میں اس نے کیا کام کئے اور اس پر کیسے کیسے نازک وقت آئے، پھر آخر میں مولوی عبدالحق صاحب کے ہاتھوں میں آنے کے بعد ان کی کوششوں سے اس میں کس طرح دوبارہ جان پری اور کتنی ترقی ہوئی اور رفتہ رفتہ اس کے دائرہ عمل میں کتنی وسعت پیدا ہوئی، اس نے کیا کیا کام انجام دیئے اور آج وہ کس درجہ پر ہے، ہر دور کے عہدہ داروں اور ان کے مساعی کا بھی تذکرہ ہے، ”م“

الصحابہ سیر

سیرۃ ابنی کے بعد مسلمانوں کے لئے جن مقدس ہستیوں کے کارنامے اور سوانح حیات شعل راہ ہو سکتے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں، دارالمصنفین نے پندرہ برس کی جانفشانی و کوشش سے اس عظیم الشان کام کو انجام دیا، اور اردو میں صحابہ کرام کے حالات و سوانح اور اخلاق و حسنات کی دنیٰ ضخیم جلدین احادیث و سیر کے ہزاروں صفحات سے جن کرم تب کیں اور بحسن و خوبی شائع کیں، ضرورت ہے کہ حق طلب اور ہدایت درہنمائی کے جویان مسلمان ان صحیفوں کو پڑھیں، اور اس شمع ہدایت کی روشنی میں چلیں، جو آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے ان کے سامنے جلائی گئی تھی، ان جلدوں کی علاحدہ علاحدہ قیمتیں حسب ذیل ہیں، جنکا مجموعہ مع عشر روپے ہوتا ہے، لیکن پورے ست کے خریدار کو صرف عشر روپے میں یہ دس جلدیں کامل نذر کیجاتی ہیں، پبلنگ مہ دار این محمولہ خرید

جلد اول، خلفاء راشدین، ۱۰۰	جلد ششم، سیر الصحابہ ششم، ۱۰۰
جلد دوم، ہاجرین اول، ۱۰۰	جلد ہفتم، سیر الصحابہ ہفتم، ۱۰۰
جلد سوم، ہاجرین دوم، ۱۰۰	جلد ہشتم، سیر الصحابیات، ۱۰۰
جلد چہارم، سیر الانصار اول، ۱۰۰	جلد نہم، اسوۃ صحابہ اول، ۱۰۰
جلد پنجم، سیر الانصار دوم، ۱۰۰	جلد دہم، اسوۃ صحابہ دوم، ۱۰۰

مفید و ارا مہ مصنفین عظم کما